

प्रकाशक

मार्तण्ड उपाध्याय

मंत्री सस्ता साहित्य मण्डल

बई दिल्ली

सर्वाधिकारी

'राजेश्वरप्रसाद घंटावली कुम्हार'

सीसरी बाट १९५१

मुख्य

देव रूपमा

मुद्रक

मैद्युनक प्रिन्टिंग वर्क

दिल्ली

प्रकाशकीय

‘मधुब’ ने अबतक महात्मा गांधी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। कुछ पुस्तकें उनके विषय में अन्य केतकों की निकली हैं और कुछ उनकी विचारधारा-संबंधी। प्रस्तुत पुस्तक इसी बंधा का एक मुख्यभाग प्रकाशन है। विज्ञान केन्द्र को न केवल गांधीजी के दीर्घ और घनिष्ठ संपर्क का सीमांत प्राप्त हुआ था अपितु गांधीजी की विचारधारा को उन्होंने निष्ठापूर्वक अपने जीवन में स्वीकार किया है। गांधीजी के मार्ग के वह पूर्ण समर्थक हैं। वह आज भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च स्थान पर आसीन हैं फिर भी उनके जीवन और रूढ़ि-संरुढ़ि में बड़ी सादगी और आदम्बर-हीनता है जो पहले की।

इस पुस्तक की उपयोगिता इस कारण भी है कि इसमें जो कुछ कहा गया है वही ही संघटन हम से और स्पष्ट सीधी में कहा गया है। इसमें धब्बों का जाल नहीं है और न कभी विचारों की दुबलता ही है। मूढ़-से-मूढ़ सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने सरल-से-सरल भाषा में कर दिया है।

श्री वास्तवीक चौधरी ने इसके कई दुर्लभ मापन जो अबतक कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए थे तथा अन्य सामग्री प्रकाशन के लिए सुलभ करवाई, तदर्थ हम उनके आभारी हैं।

तीसरा संस्करण

पुस्तक का तीसरा संस्करण उपस्थित करते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। भाषा है पाठक इस मुख्यभाग पुस्तक का मनोयोगपूर्वक अध्ययन करने और इससे लाभ उठावे।

प्रस्तावना

बच-बच मुझे गांधीजी के संबंध में कुछ कहने या बोलने को कहा गया मैं बराबर कुछ हिचकिचाता रहा और वह इसलिए कि उनके समस्त सिद्धान्तों को पूर्णरूप से समझना और फिर जोरों को समझाना कम-से-कम मेरी शक्ति के बाहर की बात है। जो कुछ बोझ-बहुत मैं समझ और सीख सका उसके बारे में भी मुझे इस बात का संकोच हमेशा रहा है कि मैं उन सिद्धान्तों को अपने व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवन में कदांतक अमल में ला सका हूँ। मेरा और उनका सीध इफ्तीस बरस का अत्यन्त निकट सम्पर्क रहा था और उस बीच मैंने उनसे बहुत-कुछ शिक्षा—सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व नैतिक—हरेक दृष्टि से प्राप्त की। मैंने एक बगलू किताब का कि उनकी विचारवाचस्पद् हिमाकृत्य से निकलनेवाली निर्मल धंगा की तरह पवित्र है और उन्हीं बातों से जो कुछ बल मैं संचित कर सका उसके बल पर मुझे भी जनता-जनार्दन की सेवा करने का बोझ-बहुत सीमाव्य प्राप्त हुआ। यद्यपि उनके समस्त सिद्धान्तों व शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है फिर भी उनके साथ सेवा करते-करते जो कुछ अनुभव मैंने प्राप्त किया है उसके आधार पर माण्ड और संसार की गांधीजी की अनुपम देन के बारे में इस पुस्तक में अपने विचार व्यक्त करने का प्रयत्न किया है क्योंकि यह एक प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करना और अपने उत्तरदायित्व को निवाहना भी है। पर यह मैं नहीं कह सकता कि अपने इस कार्य-भार को चुकाने में मैं कदांतक सफल हो सका हूँ।

समय-समय पर दिए गए मेरे मापनों का यह सारा 'गांधीजी की देन' पर प्रकाश डालता है। मानव-जीवन की विधेयकर भारतीय जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसपर उनका ध्यान न गया हो और जिसे मुझझाने का उपाय भी उन्होंने न सुझाया हो बल्कि कि उन्होंने स्वयं अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में सफलतापूर्वक उनका प्रयोग

विषय-सूची

प्रस्तावना	५
१ गांधीजी की महानता	९
२ गांधीजी के सिद्धान्त	२४
३ रबिन्द्रनाथ टैगोर का कार्यक्रम	३५
४ सादी का अर्थशास्त्र	४६
५ गांधीवाद और समाजवाद	५३
६ गांधीजी की जीवन-मार्ग	५८
७ गांधीजी का मार्ग	६२
८ क्षति का जोड़	६७
९ कार्य के विविध पहलू	७
१ गांधीजी के सिद्धान्त का मर्म	७५
११ गांधीजी की शिक्षा	७९
१२ कल्याणकारी विचार-धारा	८२
१३ सत्य और अहिंसा	८७
१४ विचारों पर अमल की आवश्यकता	९१
१५ मृत्यु से शिक्षा	९३
१६ अहिंसा परमो धर्म	९७
१७ हमारी जिम्मेदारी	११
१८ गांधीजी की देन	१७

गांधीजी की देन

१

गांधीजी की महानता

महात्मा गांधी आज हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि समूची दुनिया के एक विख्यात महापुरुष हैं। किन्तु बचपन में वह भी उसी तरह के बच्चे होते जिस तरह के बच्चे हम आज भी खेकते-कहते देखते हैं। वास्तव में महात्माजी ने जो-कुछ हासिल किया है जिस किसीके कारण महात्माजी को हम इतना जानते और पूजते हैं वह सबकुछ उन्होंने अपने प्रयत्न साधना या तपस्या आदि जो-कुछ करें के लिए पाया है। इसी तरह सब बच्चे बिकास पाकर बड़े हो सकते हैं। किन्तु 'हानहार बिरबान' के होठ पीकने पाठ। कुछ-कुछ जसों में उनका बचपन उनके बचपन में भी नजर आता था। सचमुच उनके बचपन की छोटी-छोटी बातें ही जो बीज रूप में भी विकसित होती गईं और उन्होंने उनकी तपस्या के साथ विस्तार पाया। हम उनके जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं को देखें तो यह बात साफ़ साक्ष्य होने लगती है कि गांधीजी की छोटी-सी बातों में भी सत्य का कितना बड़ा रूप छिपा है।

उनके बचपन की एक घटना छीजिये। आज गांधीजी हरिजनों के प्रसिद्ध सेवक और सच्चे हिमायती हैं। जतूनोद्वार के लिए उन्होंने जो-कुछ किया है वह जग-बाहिर है। किन्तु जब गांधीजी माँके और बबोय बालक थे तभी उनके हृदय में हमका अंकुर जमा था। महात्माजी का परिवार अज्ञान बीजवा का परिवार था। इसलिए धूमकाठ आदि की बद्गुना बहुत कायें रही होगी। महात्माजी खुद कहते हैं कि एक बार

भी किया था जिसके लिए उनका जीवन और इतिहास साक्षी है। उनका यह विरवास था कि अगर भारतवासी उनकी भाणी और शिक्षाओं को समझकर उनपर अमल करने लग जाय तो संसार के अन्य देशों के लोगों पर भी उसका अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए जब हम लोगों का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उनके शिक्षाओं की समझ उनका मनन करें और उनके दृष्टिकोण को लेकर न सिर्फ अपना व्यक्तिगत जीवन ही बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी बहुतक हो सके हरेक क्षेत्र में उन शिक्षाओं को अमल में लायें।

जाएँ जैसे विद्यालय और बहुसंख्यक आबादीवाले देश को अहिंसात्मक रूप से स्वतन्त्र और मुक्तहाक करने पर उनका ध्यान सबसे पहले गया था। इनके बाद उनका ध्यान यह था कि सबको काम देना चाहिए, बुद्धि बहु माफ़त से कि बेकार समय के इस संकटालोक से जहाँ लोगों की कुछ जानबूझी गड़ती है, वहाँ नैतिक उत्थाप भी होता है, क्योंकि बेकार समय लोगों की नीचे गिरता है। यह उनका बहुत धर्म्य रहा है। पिता पर विचार करते हुए भी उन्होंने वही दृष्टिकोण रखा था वही आचार पर जारी और सामोखे का एक अलग अर्थदास उन्होंने माना है। अपनी वकालत की चीजों की स्वयं पैदा कर केना जिससे कुछों का मोहताज न रहना पड़े और साथ ही अपनी महत्वाकांक्षा भी न बढ़े वही इन शिक्षाओं का मूल धर्म रहा है। मुझों का मूल कारण व्यक्तियों और राष्ट्रों की इच्छाएँ और महत्वाकांक्षाएँ ही हैं। जब व्यक्तियों और राष्ट्रों की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं में समर्थ होता है तो सबसे प्रतिष्ठिता और हिंसा पैदा होती है। वही मूल का मूल कारण बनती है और इसीसे सोपित और सोपक बर्ष भी पैदा होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने बहुत-सी बात हमें सिखाई। उनके सिखाने का मार्ग भी सावित्री और प्रेम का था। अपने जीवन-काल में उन्होंने प्रचलित इसपर बहुत और दिया। हमारे वहाँ अहिंसा की भी परम्परा नहीं था रही है उस परम्परा को पापीत्री से कायम रखा।

जाब संसार में कई बिचार-बाराएँ चल रही हैं, जो आपस में एक-दूसरे से टकरा भी रही हैं। गांधीजी की बिचारबारा पर भी लोगों का ध्यान गया है और मुझे विश्वास है कि यदि संसार को जीवित रहना है और आपस की लड़ाई से टूटने-टुकड़े नहीं होना है तो उसे गांधीजी की बिचारबारा के अनुसार ही चलना होगा जो भारत के लिए ही नहीं सारी दुनिया के लिए है। इन्हीं सब तर्कों को लेकर इस छोटी-सी पुस्तक को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जब कभी मुझे उनके संबंध में कुछ कहने का मौका मिला है, मैंने इस प्रकार का दृष्टिकोण रखा है और लोगों ने इसे पसंद भी किया है।

‘सस्ता साहित्य संकल’ इन विषयों के प्रकाशन पर विशेष रूप से ध्यान देता जाया है और उनका आग्रह रहा है कि इस संबंध में मेरे जो मापन हुए हैं उन्हें अपर एकत्र कर पुस्तक का रूप दिया जाय तो उनका अधिक उपयोग हो सकता है। उनका आग्रह मानकर ही मैंने अपने कुछ मापनों को प्रकाशित करने की इजाजत ली है। इनमें से भापन भी हैं जो मैंने गांधीजी के १९४२ वाले महासारांश कांग्रेस में बेच-बिबास के समय अपने सभी बन्धी-बन्धों के बीच दिये थे जो अभी तक कहीं छपे नहीं हैं। इसके अलावा और कई भापनों के साथ सबसे अन्तिम वह भापन भी है जो अभी हाल में सारे संसार के गांधी-विचारकों की एक बृहत गोष्ठी में जो दिल्ली में हुई थी दिया जा। अगर वह सब कुछ थोड़ा भी उपयोगी साबित हुआ तो मैं इसे अपना परम सीमाप्य मानूँगा।

राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली

२६-९ १९५१

११ जे ३ ५ ६ १९

विषय-सूची

प्रस्तावना	५
१ गांधीजी की महानता	९
२ गांधीजी के सिद्धान्त	२४
३ रचनात्मक कार्यक्रम	३५
४ सादी का अर्थशास्त्र	४६
५ गांधीवाद और समाजवाद	५३
६ गांधीजी की जीवन-गाथा	५८
७ गांधीजी का मार्ग	६२
८ शक्ति का स्रोत	६७
९ कार्य के विविध पहलू	७
१ गांधीजी के सिद्धान्त का मर्म	७५
११ गांधीजी की सिखावन	७९
१२ कल्याणकारी विचार-धारा	८२
१३ सत्य और अहिंसा	८७
१४ विचारों पर समय की आवश्यकता	९१
१५ मृत्यु से शिक्षा	९३
१६ अहिंसा परमो धर्म	९७
१७ हमारी जिम्मेदारी	१ १
१८ गांधीजी की बेग	१ ७

गांधीजी की देन

१

गांधीजी की महानता

महात्मा गांधी आज हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण दुनिया के एक विख्यात महापुरुष हैं। किन्तु बचपन में वह भी उसी तरह के बच्चे होने जिस तरह के बच्चे हम आज भी खोजते-करते देखते हैं। वास्तव में महात्माजी ने जो-कुछ हासिल किया है, जिस किसीके कारण महात्माजी को हम इतना जानते और पूजते हैं, वह सबकुछ उन्होंने अपने प्रयत्न, साधना या तपस्या आदि जो-कुछ कहे के बरिफ पाया है। इसी तरह सब बच्चे विकास पाकर बड़े हो सकते हैं। किन्तु 'होनहार बिरबान' के होते पीकने पात। कुछ-कुछ बच्चों में उनका बड़प्पन उनके बचपन में भी नजर आता था। सचमुच उनके बचपन की छोटी-छोटी बातें ही जो बीज-रूप में भी विकसित होती गईं और उन्होंने उनकी तपस्या के साथ विस्तार पाया। हम उनके जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं को देखें तो यह बात साफ साफ होने लगती है कि गांधीजी की छोटी-सी बातों में भी सत्य का कितना बड़ा रूप दिया है।

उनके बचपन की एक घटना कीजिये। आज गांधीजी इरिवनों के प्रसिद्ध लेक्चर और मन्ने हिमायती हैं। मद्रासोदर के लिए उन्होंने जो-कुछ किया है वह जग-जाहिर है। किन्तु जब गांधीजी थोक और बबोय आकाश में लगी उनके हृदय में इनका अनुर उठा था। महात्माजी का परिवार पञ्जाब बैल्लबों का परिवार था। इसलिए धूनकात आदि की कट्टरता बहा जाती रही होगी। महात्माजी खुद लिखते हैं कि एक बार

बोनों के सामने आचार भी । बाठ यह है कि बाहों की सरकार तो वहीं के यूरोपियनों की अपनी सरकार थी । इसलिए अगर जमा ही बिगड़ी हो तो सरकार उनकी स्थापित के सिवाय उन्हें कैसे बचाकर कोई नाम कर सकती थी ? इसलिए अज्ञान पर ही बाहों की सरकार की पुलिस का कोई अफसर पाँचीजी से मिलने आया और पाँचीजी को अज्ञान पर से बचाने की सलाह दी । उसने कहा "जो बेटे छुट्टी हुए हैं और छुट्टी पर बापकी जान को खतरा है । मैं तो पुलिस का जरूरत इलाज कर रहा हूँ किन्तु मुझे यह है कि मैं जानबूझी बापकी हिफाजत कर पाऊँ । इसलिए मेरी तो सलाह यह है कि बाद-मोच दिन के बाद जब यह अज्ञान बापस बापसा तो बाप तकतक छुटकर इसी बरसीट जाय । किन्तु जब तो महात्माजी का निश्चय और भी पक्का हो चुका था । उन्होंने कहा कि "मैं तो छुट्टी हूँ । क्या होना के ज्यादा-से ज्यादा मुझे मार जानेंगे ? मैं उसके लिए भी तैयार हूँ । मुझे बापकी मरह की भी कोई आत्माशुद्धता नहीं है । मैं बकेला ही छुट्टी और बकर उठवा ।" बाहों की सरकार कानूनी दंड से उन्हें अपने बेटे में जाने से रोक नहीं सकती थी । इसलिए पाँचीजी का छुट्टी ही तय रहा । पाँचीजी ने मन में सोचा कि मैं इनसे क्यों बचूँ ? और कोई इनसे कमतक डरे ? डरने से तो काम बकेला नहीं । इसलिए इनसे निर्भय हो जाना ही ठीक है । अधिक-से-अधिक जान बली बापसा पर निजर होकर ही दूसरों को भी निजर किया जा सकता है । महात्माजी छुट्टी पड़े । मन्त्रीजी नहीं हुआ जिसकी जम्मीदारी थी । पुलिस अपनी रस्ता न कर सकी । अतएव जब मार पड़ी और उन्हें बेहोश करके पकड़ी छोड़कर चले गये । पुलिस ने उन्हें पकड़कर बसा बापकी व्यवस्था की । स्वस्थ होने पर पुलिसवाले उन्हें मुकदमा चलाने की कहने लगे । उन्होंने कहा कि अगर मैं अपराधियों पर मुकदमा चलायें तो पुलिस उन्हें नाफ़ी मार देगी । किन्तु पाँचीजी ने कहा कि मैं तो अपनेको उबका भिन्न समझता हूँ । मैं अगर मुझे अपना दुस्मन समझें तो मेरा इनमें क्या बाधा ? मैं तो जरूर किसी तरह

का मुकदमा नहीं चलाया जाता। समय आने पर जब वे मुझे निर्दोष समझ लेंगे तो उन्हें कुछ अपनी गलती पर पछतावा होगा। उस दिन से महात्माजी ने कभी किसीका कुछ मर्ग नहीं किया और दूसरों के भय को भी दूर करते रहे।

इस उदाहरण से आप देखेंगे कि गांधीजी ने हम लोगों को किस तरह भय-मुक्त किया।

आपने चम्पारन-सत्याग्रह का नाम सुना होगा। चम्पारन आज जितना कुसहास और हठ-मरु है, उतना इस राजाजी के शुरू में नहीं था। वहाँ की बगली बाज की-सी उपजाऊँची मगर उन दिनों वहाँ निम्न श्रेणियों की कोठियाँ बहुत थी। उनके उत्पाचारों से सारे किसान अत्यन्त पीड़ित थे। उन्हें श्रेणियों के लिए मुक्त में बटना ही नहीं पड़ता था बल्कि हल बैल और बीज से किसानों की बेचारी कर्तनी पड़ती थी। 'तीन कठिने' की प्रथा का नाम आपने सुना होगा। उसके कारण उन किसानों की कसर टूट रही थी। एक बार जब गांधीजी लखनऊ आये हुए थे तो उनका ध्यान चम्पारन की ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न श्री रामकुमार लुक्का और श्री ब्रजकिशोरबाबू को ही। ब्रजकिशोरबाबू एक बचीक से सनकी साब केकर मुसलजी महात्माजी से मिलने गये। उन्होंने चम्पारन का किस्सा कह-सुनाया। पहले तो गांधीजी ने उन्हें एक बकील ही समझा और गुप्तगामी को उनका मुखनिष्ठ किन्तु पीछे उन्हें मानूम हुआ कि ब्रजकिशोरबाबू हम लोगों में सबसे आगे बढ़े हुए उत्साही बीच थे।

गांधीजी जब मुजफ्फरपुर आये तो उन्हें उन दिनों अधिक सोप नहीं जानने थे। फिर भी उनके दर्शन और स्वागत के लिए सैकड़ों भारती रेल-किराया देकर मोतीहारी से आये। गांधीजी अपने नाम के संबंध में कुछ लोगों से मिले किन्तु इनके बाद ही जब वह मोतीहारी गये तो स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए भार-ग्राहनी की भीड़ बनट्टी थी। वहाँ के कस्मटर का हृत्पत्र निश्चय कि गांधीजी का मोतीहारी मिले में टहरना पुनः समझा

बान्ना । वह २४ बटि के भीतर पाहनी गाड़ी से बाहर बसे बायं । ऐसा तो बसतक फिरीके बारे में नहीं हुआ था । फिरीके किसी बिले में जाने-जाने पर रोक नहीं कलाई गई थी ।

गांधीजी ने सरकार के इस हुकम को मानने से इन्कार कर दिया । उन-पर मुकदमा चला । चारों ओर तहलका मच गया । अब मजिस्ट्रेट के सामने गांधीजी लाने गए तो सरकारी वकील ने समझा कि वह बैरिस्टर है । कानूनी फिदाओ का बोझ गाड़ी पर कब्जाकर लायेये । बूब बहस होगी । इसलिए काफ़ी रीवाटी थी किन्तु गांधीजी को तो कुछ और ही करना था । जिस समय गांधीजी लाने गए, बराकत में टीकड़ों आदमी जमा हो रहे थे । मजिस्ट्रेट ने सारी शिकयियाँ बन्द कर मुकदमा शुरू किया । इधर लोग इतने बेताब हो रहे थे कि उन्होंने शिकयियों के पीछे जादि कोठ वाले । गांधीजी ने उन्हें बाहर जाकर समझा दिया । वे दान्त हुए । फिर महात्माजी ने एक बयान दिया । उस बयान में उन्होंने कहा— “मैं बहुत दुखी और पीड़ित माइयो की तकलीफों का पता लगाने वाला हूँ । इनमें मेरा मतलब उनही शिकयियों की जांच करके उनकी सेवा करना और कुछ दूर करना ही है । सरकार अपने हुकम से मुझे यहां से निकालकर यह काम करने से रोकना चाहती है किन्तु मैं उनकी तकलीफ दूर करना चाहता हूँ । इसलिए सरकारी हुकम तोड़ने का बीज मैं अपने माथ न कैफ़र सरकार ही के माने देता हूँ क्योंकि मैं ऐसा करने के लिए जाचार किया जाता हूँ । मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तब तो जाप करना बंधूर मांछे है ? महात्माजी ने कहा कि अगर तुम इसीको कसूर कहते हो तो मैं अपना कसूर मान बैठा हूँ । मजिस्ट्रेट पर ही थका पानी पड़ गया । अब वह क्या करे ? कहने लगे बीबा या कि जिरह-बहान जादि में कुछ दिन कबेरी तकतक मैं कसकर जादि से निकलकर कुछ तय कर लूंगा कि इस मुकदमे में क्या किया जाय ? किन्तु गांधीजी ने तो पलकी यद ही गोट दी । बंधूर मान कैने पर तो थिर्क सजा गुलामी रह जाती है । वह सजा

यह दूर बयान लेखक की ‘बन्धारन का सत्याग्रह’ पुस्तक में है ।

मुनाये तो क्या ? जो हो मजिस्ट्रेट ने कुछ दिनों के लिए सजा सुनाना मुस्तकी रखा ।

इसी विषयवस्तु में आपको बतलाऊंगा कि उन्होंने हम लोगों को निर्मम कैसे किया ? दूसरे लोगों के समान हम लोगों को भी मर या कि कहीं गांधीजी को सजा न हो जाय । इसी बीच एक छोटी-सी घटना हुई । बीन बन्धु एंडरसन साहब का नाम आपने सुना होगा । वह अंग्रेज थे और पहले क्रिश्चियन पादरी थे । पर गांधीजी के विचारों से वह इतने प्रभावित हो चुके थे कि उनके मकसद हो गये थे । वह बख्तर गांधीजी से मित्रा करते थे । एक बार गांधीजी ने उन्हें फिजी द्वीप जाकर वहाँ के प्रवासी हिन्दुस्तानियों की तकलीफ दूर करने की सलाह और आदेश दिया । फिजी एक द्वीप है जिसको हमारे ही हिन्दुस्तानी भाइयों ने आबाद किया है । वहाँ उनकी हाकत बड़ी बर्बानक और खोचनीय है । वहाँ अन्य देशों में अंग्रेजी राज्य है और वहाँ हिन्दुस्तानी बस गये हैं वहाँ भी हिन्दुस्तानियों की तकलीफ है । जिन दिनों सजा सुनाया मुस्तकी था उन्हीं दिनों फिजी के लिए प्रस्ताव करने के दो-तीन दिन पहले एंडरसनसाहब हम लोगों के पास पहुँच गये । हम लोग उनकी रोक रचना चाहते थे क्योंकि इस हाकत में और आप भी हम लोगों को उनसे बहुत उम्मीद थी । बिन्धु एंडरसनसाहब भी बाहिर गांधीजी ही के विचार के थे न । उन्होंने गांधीजी के हुक्म के बिना उन्हींके आदेश से बने हुए पहले प्रोग्राम को तोड़ना पसन्द नहीं किया । बहुत मताने पर भी उन्होंने कहा कि यदि गांधीजी बखाने को नहीं तो वह स्तब्ध रहते हैं । हम लोगों के बखिखोरबानु अमुना थे । हम लोग ने एंडरसनसाहब को रोक रखने के लिए गांधीजी से अनुरोध किया किन्तु हम जितना ही जोर देते गये उतना ही वह कड़े पड़ने लगे । उन्होंने कहा कि बने हुए प्रोग्राम को तोड़ना ठीक नहीं लेकिन जब हम लोगों ने बहुत जोर लगाया तो वह झुककर बाँटने करने लगे । उन्होंने कहा "मैं समझ गया तुम लोगों के मन में डर बुझा हुआ था । इनीलिए तुम लोग मेरी मदद के लिए एंडरसन साहब को रोक रखना चाहते हो । एक अंग्रेज रहेगा तो तुम लोग उसकी

जो से काम करने कि बड़े-सी सरकार होने की बख्त से कुछ तो मुरीबत मिथिनी ही। इसके बखाना निकहे भी बड़े-से हैं। उनसे मिलने में भी तुम लोग एंडरससाहब की मोट छोने। मैं समझ गया। अब तो मैं एंडरस को बकर ही पिन्नी भेजुंगा। बड़े-सी का डर तुम कामों को अपने मन से बकर ही निकाल देना होगा।

उन्होंने एंडरससाहब को पिन्नी बने जाने का फैसला मुना दिया और कहा कि उन्हें जाना ही होगा। कुछ ही समय के बाद बीनबन्धु घर के ऊपर आये कि बाबीजी के ऊपर से मुकदमा उठा दिया गया है। मुकदमा तो उठ गया किन्तु हम लोगों को बाबीजी से जो पाठ दिया उसने हमें निर्मम कर दिया।

हम लोगों को ही नहीं उन्होंने किसानों को भी सख्त-सख्त से निर्मम बनाना। हम लोग कई बड़ी-सी बाबीजी के साथ बूमते और काम करते थे। कुछ बाब-बाबकर किसान आये और अपना करना हाक मुनाये। हम लोग खुद बिच्छू काटे और सन्नी बसे किसानों को सन्नी ही बाँटें बिछाते थे।

बाबीजी का सभी काम सवा से नियमानुसार हुआ करता था। इसलिए वह मिठना काम कर केते ज्यादा बहुत कम लोगों से बन पड़ता। कम दिनों भी वह कुछ कार्य-व्यस्त रहते। हालांकि हम लोग काम में बहुत धिरे हुए थे और बाबीजी के बिना जो सब काम कर केने की जम्मीब रहते थे तो भी हम लोग न तो जगकी बराबरी कर सकते थे और न कर सकते हैं। बरबीबरजान् एक बड़ी-सी हैं। वह भी हम लोगों के साथ कुछ किसानों को एक कोने में के बाकर उनका बयान लिख रहे थे। उन्होंने पाठ सरकारी हुजम से बुझि-बाटीना बीठे थे। बरबीबरजान् को यह बहुत बखर रहा था। उन्होंने वहाँ से उठकर दूसरी जगह बयान लिखना शुरू किया। बाटीना वहाँ भी जा पहुँचे। बकीबसाहब से तीसरी जगह बरबी बहा भी बाटीनासाहब मीमूब। बरबीबजान् से रहा न गया। उन्होंने बाटीनासाहब को सिक्क दिया कि वह क्यों एक तरह उनकी निहुराये

बनते हैं ? बारोपासाहब ने गांधीजी से इसकी सिफारिश की। गांधीजी ने बरणीबाबू से पूछा कि वहां आपके साथ बारोपाजी ही या बैठते थे कि और भी कोई ? बकीससाहब ने कहा कि क्यों किसान भी बैठते थे। तब गांधीजी ने कहा—“जब उतने किसानों के बैठने से आपको कोई हर्ज नहीं होता है तो सिर्फ एक और आवामी के भिस जाने पर आप क्यों बचरते हैं ? आप दोनों में भेद ही क्यों करते हैं ? ओह, जान पड़ता है आप बारोपाजी से डरते हैं। उस बिचारे की भी किसानों के साथ क्यों नहीं बैठने देते ? यह बिनोब सुनकर किसान तो निर्भीक हो ही गये बारोपाजी को काटो तो झून नहीं। लाज से बड़ गये। गांधीजी ने उन्हें मामूली किसानों के बीच भिज दिया। उस दिन से बकीससाहब तो निर्भय हो गये किसान भी बिस्फुल मिडर होकर निकर्हा के सामने उनके अत्याचारों का बयान करने लगे।

गांधीजी के मत में भय के लिए जगह ही कैसे हो सकती है ? वहां तो कुछ छिपाकर कहने या करने का बिस्फुल काम ही नहीं। वहां तो मन बचन और कर्म की एकता है। बिचारे कुटिया पुलिसवाले वहां में किस भेद का पता लगायें ? गांधीजी के बिचारे के अनुसार जी भी कुछ करते या करना चाहते उनमें किसी तरह के छिपाव की प्रवृत्ति न होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों के सामने कुटिया पुलिस का भय क्षान्त हो गया।

बिन्नु महात्माजी बहादुर सब बातों की प्रकाशित करते रहना चाहिए, इसकी भी सीमा रखते हैं क्योंकि वह तो समझ्य करके बनते हैं। एक उदाहरण से हम लोग समझ लेंगे कि वह सोलकर बहने या न बहने में कैसा सुन्दर समझ्य रखते हैं। जिन दिन हम लोग बम्पारन में व्यस्त थे और एक धर्मशास्त्र में डरा डाले हुए थे जम्ही दिनों एक रात हम लोग सुली छत पर अपने दिन की बिजबर्षा पर बैठकर बिचार कर रहे थे। एक साथ बैठकर ऐसा रोज ही कर किया करते थे। एक सज्जन जिनके नाम और दुनियाँ से सब लोग परिचित थे और जिन्होंने हिन्दुस्तान और इस प्रान्त में बान्ति जाने में जायदी हाथ लगाया था एक रात वही सहाबा

पहुँचे और जिन समय हम लोग विचार कर रहे थे उसी समय मित्रता बाहा। लोगों ने हम सबमें पूछकर उनसे कहा कि इस समय गांधीजी और लोगों के साथ कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। वह पार लीज में जा बसे और उन्होंने कहा कि मैं भी रेल का एक सचक हूँ। मला वह कौन-सी बात है सचची है या व्यवस्था करते समय मुझसे कुछ रानी जाय ? गांधीजी ने वह मुला एक उम्ह बुला किया और उनमें पूछा मुला है आपको रेल हुआ। उन्होंने कहा "क्यों नहीं होना ? गांधीजी ने उत्तर दिया अच्छा आप इस समय हम लोगों के पास बैठकर हमारी क्या व्यवस्था कर सकते हैं ? आपको क्या मालूम था कि हम लोग किस विषय पर विचार कर रहे हैं ? आप कहा जाकर हमारे किस काम के होने ? फिर आप जाते ही क्यों ? इसमें आपने बिना समझे ही काज किया है। आपको हम लोगों के साथ काम करना मना नहीं है। आप मुझे मैं हम लोगों के साथ रहें हमारी बात समझें काम करें और सब पय ह। उन्होंने अपनी बत्ती समय की और हम उम्ह गांधीजी ने निमी बात को बिना प्रयोजन अव्यवस्थित व्यक्ति के सामने प्रकट करने की एक सीमा कहा थी। वास्तव में निगना मुझ पर समझव है।

महात्मा गांधी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करने में बड़े कष्ट थे। वह प्रतिज्ञा का पालन करना सब वालों से बखतर मानते थे। हमारे की भी वही हुई प्रतिज्ञा दुर्गती हुई देखकर उनके दिल को जो कड़ी कोट लक्ष्मी की उलगा अनुभव करना मुश्किल है। साधारणी-आत्मम महात्माजी के अपार स्नेह और कठिन परिश्रम का फल था। गांधीजी के कारण ही हम आधम का बीता-जागता रूप था। अतएव उनमें लक्ष्मी बर्च करके कई मकान बनाये गए थे फिर भी उनमें गांधीजी की छोटी दुर्गिता अपनी लावणी में अत्यन्त ही छटा बिजलाती थी। महात्माजी ने इन महलों को तैयार नहीं करवाया था। उनके पास पैसा ही कहा था ? यह समझी का स्नेह था किन्तु गांधीजी की जोषकिया हैं। आधम की कक्षा को लक्ष्मी कर रही थी। उन दिनों गांधीजी स्वयं पाकघाटा में जाते निश्चालुताए ठीक समय पर सामूहिक प्रार्थना आदि होती जो बाज थी

अत्यन्त नियमित रूप से होती है। सन् १९३३ के सत्याग्रह के समय जब वह डांडी-यात्रा के लिए निकलें तो उनके मन में एक बात आई और उन्होंने कहा कि मैं स्वराज्य-प्राप्ति के लिए जाता हूँ। जब स्वराज्य लेकर ही साबरमती-आश्रम छोड़ूँगा अथवा नहीं। मगवान ने उनकी यह पवित्र कामना उस समय पूरी नहीं की और उन्होंने अपने प्रमामृत में पीव हुए उस साबरमती-आश्रम में अवतक कदम नहीं दिया। यह तो एक छोटी-सी निष्ठाक हुई।

दूसरी सीखिये। उन्नीसवीं स शताब्दी पड़ने पर जब वहाँ के लोग अन्न वस्त्र के बिना मरने लगे तो वह लोगों का ध्यान उस ओर गया। वह अनाज बाज का-ना अकाल नहीं था। गांधीजी वहाँ के लोगों की अमली हालत का पता चलाने गये। उन्होंने वहाँ का जो करबाजनक दुस्व देखा वह बाज की कल्पना के तथा स ज्ञान ही भामू कूट पड़त है। गांधीजी ने कहा वस्त्र की बाड़ी कमी देखी। महत्ता उनके मुँह हृदय को ऐसा लगा कि जब भारत की इतनी जनता इतने कम कपड़े पहन जाती है तो उन्हें अधिक कपड़ पहनने का क्या अधिकार है? गांधीजी ने लम्बाटी धारण की। कम वस्त्र पहनने की प्रतिज्ञा से ली। अन्न अथवा वस्त्र पर वह अक्षिप्त रहे।

गांधी-अरविन्द-मुक्तदान के समय महात्माजी वही लम्बानी पहने वह छाट के पञ्चमवन न जामा करत थे। उनकी नियमितता का अच्छा उदाहरण यही सिद्धता है। एक दिन बागचीन करते हुए कुछ अधिक समय हो गया। भोजन का वक़्त आ गया। बड़े छाट का भोजन तो उन्हें स्वीकार नहीं ही मजता था। फौज आया। गांधीजी का भोजन वही भन्न दिया मन्ना। गांधीजी न जामा और कुछ देर वही के- रहे। फिर बागचीन शुरू की।

दूसरी महत्त्वज्ञ-परिपक्ष में सरकार की आर स गांधीजी से बहुत आपह किया गया कि उन्हें कहा जबर जाना चाहिए। इन्हीं पर देखा है किन्तु क्या लम्बोनी उतर बीच मजनी थी? यही तक नहीं बाधगाह की पार्श्व में बुलाहट हुई। कहा जाने के लिए लान तरह की पोशाक और

बूते बाधि पड़ने के बड़ बड़े नियम हैं। ऐसे नियम तो बड़े साठ की पार्टी में म सटीक होने के भी हैं। अंग्रेजों के यहाँ तो मिश्र-मिश्र अवसरों के लिए मसन-मसन पोसाक नियम हैं। फिर बाबसाह की पार्टी का तो रहना ही क्या। यहाँ तो बड़े नियम बने थे किन्तु कमेटी की प्रतिज्ञा तो मौखिक सामान्य के नियमों से भी कई गुनी कड़ी की कैसे टूटती? कमेटी बारम्बार बिदे बाधीजी यहाँ भी सिर्फ बाबर जोड़े ही बने। उनके लिए यहाँ के नियमों की स्थापना नहीं हुई।

नाथीजी वरिष्ठ सभी लोगों का पूर्ण विश्वास करते थे तथापि विचारों की सफाई के मामलों में वह बड़े सर्क-परवक थे। वह छोटी-छोटी बातों पर भी अड़ जाते तो उन्हें करने समते थे और किसी विषय के संबंध में अगर कोई अपना ही विचार मनचाहने के लिए खोर स्थापना पड़ा तो वह और भी बड़ हो जाते थे। मसन-सत्पास के समय जब सत्पास के लिए रवाना हो रहे थे तो हम लोगों में से बहुतों ने महत्वाजी का अन्तिम सम्बोध रेकार्ड करवाकर रैस के सदस्यों और मार्ग से सहज ही प्रचलित करने की बात सोची। मुझसे इसके लिए कोषित करने को कहा गया। लोगों का विश्वास था कि मेरा कहना नाथीजी अधिक सुनते हैं। शायद मुझ से। हम लोगों का एक तरफ का डेपुटेसन था किन्तु हम लोग ऑफ-ऑफेस अनुरोध करते बने नाथीजी अछे मने। जब हम लोगों ने बहुत खोर जनाया तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जगह में अपना सम्बोध रेकार्ड करवाकर नहीं फेंकना है। यदि मेरे सम्बोध में सत्य है तो वह बिना रेकार्ड के ही बर-बर पहुँच जायगा और अगर इसमें सत्य नहीं है तो इसे एक कम से दूसरे काम तक जाने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग समझ गये।

किन्तु नाथीजी हठीले भी नहीं थे। उनका तो साफ जीवन ही सत्पास था। वह कुछ नहीं कह सकते कि उनके जो विचार थे बाबर में भी बैसे ही रहे। अपने विचारों और बायो में कोई बलुटी निकलते ही वह छट उठे महसूस करके बाहिर कर दिते थे और अपनेको सुमार मिते थे। इसी कारणों से उन्होंने अपने लिखावतों की कोई पुस्तक

नहीं मिली। एक बार मैं उनसे कहा भी था कि स्कूली पुस्तकों की मांगि अपने मोटे-मोटे सारे विचारों को नहीं छोटी-सी पुस्तक के रूप में मिलते तो बड़ा अच्छा होता। उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और कहा—
 'यह काम मेरा नहीं है और न मैं कर ही सकता हूँ क्योंकि मैं तो हमेशा ही सत्य के प्रयोग करता रहता हूँ नित्य-नई नये मानेवाली समस्याओं को मैं सत्य की कसौटी पर कसता रहता हूँ। इसमें कुछ भूख की संभावनाएं बनी रह जाती हैं। उनमें कुछ ही कुछ सुधार हो सकता है। बहो फिर मैं इस तरह कोई पुस्तक कैसे लिख सकता हूँ?' इस तरह महात्माजी सत्य ही की पूजा करते थे सत्य ही के लिए जीने थे और उनका सारा जीवन सत्य ही का तप था।

सत्य और अहिंसा दोनों ही एक ही चीज के दो पहलू हैं जबकि मैं भी मानूँ कि अहिंसा सत्य में विधीन है। यहाँ मैं अहिंसा की कोई विशेष अवस्था मुझमें व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। साधारण रीति से भी हिंसा और अहिंसा पर हम विचार करें तो जानें आप चोर हिंसा का जानतीया घुराव में और दुमरी जगाह देख रहे हैं उसमें वह सचते हैं कि ये लोग एक-से-एक बढ़कर अमानक आधार का प्रयोग करके भी दांति नहीं पा सकते। यदि दुनिया को शांति चाहिए तो वह अहिंसा ही से मिल सकती है। यदि उसे वे सत्य नहीं अपनायेंगे तो आपस में लड़कर खरब हो जायेंगे। यदि इस लड़ाई का भी कोई अपनी मक्दूर हिंसा से जीतना है तो हमसे बढ़कर किताबी-ही मक्दूर लड़ान्या और होसी तथा मारे हिंसक लड़ते-लड़ने निकलेंगे। बर्बाद नहीं होने के लिए अहिंसा को नहीं अपनाया तो दुनिया को एक साथ बर्बाद कीजिए जमीन-जमीन जल-जल बनाकर छोड़ेंगे। आप इस लड़ाई में ही लड़ना मत्वाभाव देख सकते हैं। मुझे तो हर तरह से अहिंसा ही में सम्पूर्ण मान्यता पड़ती है और मैं पूरी आशा करता हूँ कि दुनिया को एक-न-एक दिन अहिंसा को ही अपनाना होगा।

महात्माजी बहुत बड़ी-बड़ी बातें बहुत थोड़े में कह सकते थे।

भापन मुना होया कि प्राचीन जपि छोट-छाट मुभा की रचना कर बड़ी बड़ी बाँटें उनमे भर देते थे। गांधीजी के भाव भी बड़ी बात थी। वह भी मूख नार न। उदाहरण के लिए वह कह देते हैं—“बरना बलाओ। इन चरता बलाने से क्या-क्या बाने है यह क्या भीज है इसे क्यों बलाने इत्यादि बहुत-सी बात है दिनपर बहुत ज्यादा बला या लवता है और जिससे भीतर बड़ी-बड़ी बानें निहित है। इसी तरह अपने रोजमर्रा के अपना देह के दुसरे बापों में भी वह छँटे-छाने बापों से इतनी बड़ी बातें भर देने थे और उनका हमला बिम्बाए हा मचना है कि बापचर्यचरित न जाना पड़ता है। बापचर्य की सम्मना के महात्माजी प्रतीक है। कम गौरव बिडाल देव या गांधीजी के बिचारों के बहुत बावक है और जिन्होंने उनपर बगली-बगली पुक्तके लिखी है एक बार जब बिहार के कुछ बाबा में वृम और माबाग्य परा में भी रफबाणी लोली बाटी ओलक ओला इत्यादि देना तो एक यह कये। उन्होंने कहा—“बाहू यहाँ न मोम ना बाटा हाथ से पीन लेने है बाबल छाने और बलात ठेकार कर लेने है। मैं तो एक नई ही बुनिया न आ गया ह। यह सब तो मैंने जान देम से बड़ी लोली देगा। वह बहुत ही मुन हू। यहाँन कि उन्होंने न हाता कि यदि हिन्दुमान के मोम गलान बर्य तब और हम बीजोच। बावम हमें तो मारी बुनिया मुन हाथन इत उनपर अपनास्वी। जब आप हमस लहने है कि महात्माजी मारी उपवासी बलाओ को बगली-बगली बा-बार बला बिगेर देना चाहने न ? और वह बरेम उदासा के पल के बने थे ?

या ना मारीजी न बिचारों का हम बासंधिच नथ भी दे लहने है। हा और बिदेस के कुछ बिडाल बिचारकों म उर बांधी-बरोन या बांधी मापताम का भी नग दिया है बला हम उन बिधानों को छोटी-छोटी बला न भी लकी के लाल बाव है।

नचबच गांधीजी के बिचार ना रीजक की छोटी-के-छोटी और बड़ी-न-बड़ी बापा के ललान बर के बिगने हू है। वह लहने निग मुनम

और सहज है किन्तु वे इतने अधिक हैं कि अबतक न उनका मप्रह हो सचा है और न पुरा प्रचार ही। इस काम को बहुत बाड़े लोग कर सकते हैं। महादेवभाई बंसार्ड ऐसे आदमी थे जिन्हें गांधीजी का गम्भीर सं परिचय था और जो इस काम को कमास के साथ कर सकते थे किन्तु ईश्वर की न जाने क्या इच्छा थी कि गांधीजी से पहले ही उनका शीप निर्वासन हुआ। एक आदमी और है वह है किशोरभाऊभाई मसकराभा। वह चाहे तो कुछ सकते हैं किन्तु वह भी काफी बयोवृद्ध और अस्वस्थ है। दूसरी बात यह है कि गांधीजी की कृतियाँ 'यंग इण्डिया' आदि जितने ही पत्रों की पुरानी फाइलों में हैं जो आज प्राप्य नहीं या भुक्ति के मे मिल सकती हैं। फिर भी उन फाइलों की खोज और अध्ययन कर महान्माजी के विचारों का एकत्रित करना हम लोगों का काम है।

समय के गांधीजी इतने पावन थे कि बड़ी रबी रहेवी और इन्हीं अमरीका या कहीं से भी कोई मिलने आये हों पर मिलने के लिए जितने मिनट का समय मुकर्रर हुआ है उसके बीतते ही वह माफ़ी माग के और कैदी भी आश्चर्यचकित हो बुरा समय मुकर्रर करने को कहकर अपनी दिनचर्या में लम आये।

कुछ लोग गांधीजी में मेरी या जीरों की जन्म-मरणा और अन्य विस्वास की बात कहते हैं। हाँ मैं भी कहता हूँ कि उनमें मेरी जन्म-मरणा क्या न हो? मेरी जन्म-मरणा सीधी नहीं हो गई। वह तो उनमें का फल है। जितनी-ही मरतबा उनके और मेरे विचारों में काफी भेद रहा है किन्तु पीछे चलकर मैंने महसूस किया है कि उनमें ही विचार ठीक थे। ऐसा बहुत बार हुआ है। इसलिए अब तो मैं उनके विचारों को अन्त मान लेता हूँ अपना कर्तव्य समझता हूँ। ऐसा मैं क्यों नहीं समझता? मेरा लौकिक है कि मैं उनके साथ रहा हूँ उनकी छाया और हवा पाकर निरुत्तर हुआ हूँ। मुझे तो पूरी आशा है कि गांधीजी का लम्बा अमर रहेगा।

बार के क्यों मैं गांधीजी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

किशोरभाऊभाई भी अब नहीं रहे।

गांधीजी के सिद्धांत

महात्मा गांधी के बारे में किसी-कुसी छोटी-मोटी बातें हम बता चुके हैं। अब हम उनके कुछ मोटे-मोटे सिद्धान्तों को उनके जीवन और कर्मों में देखते रहेंगे। या तो उन्होंने अपने सिद्धान्तों को बहुत दिन पहले ॥ अब उन्होंने हिन्दुस्तान की राजनीति में हाथ धी नहीं बटाया या बहुत-कुछ स्थिर कर दिया या और उनके अनुकूल बहिष्क जस्टीका म मत्पान-बह ही नहीं किया या अहिंसु काफ़ी कामयाबी थी हासिक की थी विम्लु माण्डवर्ष म जाने पर अब उन्हें गांधी की समझाओं का सामना करना पड़ा तो उन्होंने फिटली कहाई और ईमानदारी के साथ उनका पालन किया यह उदाहरणों से देखने और समझने कायक है।

जस्टीका है हिन्दुस्तान जाने पर १९१५ ई. से अब गांधीजी ने अग्न-भूमि की ओर अपनी दृष्टि घेरी तो पहले भी पोखरे ने उनसे बचन है किया कि अबतक हिन्दुस्तान की हासत घूम-घूमकर अच्छी तरह समझ न तो अबतक जस्टीका में बिने अपने प्रयोगों की बाह्य कही थी शुरू करने की बम्बवाजी न करो। गांधीजी ने उनकी सत्तें मान ली। इसलिए उनका पूरा-पूरा पालन करते हुए सन् १९१५-१६ में वह देश के मित्र-हित वालों में घुसते रहे और स्थिति का पता चुपचाप लगाते रहे। उनका यह धमक एक तरह का अज्ञात धमक या हासकिक भी लोन वही-वही बागते से कुछ-न-कुछ स्थापत बकर करते थे। पोखरे को बिने बचन का पूरा-पूरा पालन करते हुए गांधीजी किसी बाधन की आवश्यकता महसूस

करने लगे। जहाँ रहकर वह अपने विचारों पर मजबूत करने की कोशिश करते। सन् १९१६ के अन्त में आश्रम का निश्चय हो गया। यह साल कांग्रेस के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसी साल विस्मयर के महीने में लखनऊ-कांग्रेस हुई थी। कांग्रेस में गरम रक्त और गरम रक्त मिसकर एक हो गये। सन् १९७ में इन दो बलों के रूप में कांग्रेस का जो रूप मिला था उससे लखनऊ-कांग्रेस में एक हो जाने के कारण इस अति बेचन में लोगों की उपस्थिति बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा का मतलब ब्राह्मण के अर्थों में न करे। ब्राह्मण तो चार-पाच हजार की भीड़ मामूली समारोहों में भी हो जाता रहती है। किन्तु उन दिनों साधारण समारोहों में चार-पाचों की भीड़ काफी समझी जाती थी। कांग्रेस में चार-पाच हजार की उपस्थिति ही बहुत ज्यादा थी। हम बता चुके हैं कि श्री राजकुमार शुक्ल और श्री बलकिशोरबाबू ने चम्पारन की तकलीफें गांधीजी की वही सुनाई थी। किन्तु गांधीजी तो फूक-फूककर क्रोध रहते थे। उन्हें तो तब के बिना एक कदम आगे बढ़ना नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं चम्पारन जाकर सारी स्थिति समझे बिना ये बातें तब नहीं मान सकता हूँ। आश्रम जानने की तारीख भी तब हो चुकी थी। गांधीजी ने सोचा था कि चम्पारन की स्थिति को पाँच-छ दिनों में समझकर ठीक तारीख पर जाता जाऊँगा। किन्तु जब वह चम्पारन आये तो उन्होंने यहाँ की स्थिति देखकर यही ठहर जाना ठीक समझा। नियत दिनांक को तार दे दिया गया कि आश्रम कोल हो। सभी ने उनकी अनुपस्थिति में ही आश्रम कोल किया। फिर तबपर चम्पारन में किस तरह मुकदमा चला इसका हाक आप मुझ पर हैं। उस समय हिन्दुस्तान के बाह्य-पर्यटन कार्ड बेमन-घोड़ थे। वह गांधीजी की कदर करते थे। उन्होंने हमसे गांधीजी पर ही लक्ष्मारी मुकदमा उठा लिया गया।

उस समय गांधीजी का पहलू ही ने अर्थों के प्रति और अर्थों का गांधीजी के प्रति परम्परा-विश्वास का और वे एक-दूसरे को भिन्न की नजर से देखा करते थे। गांधीजी की लड़ाई में यही तो लड़ी है कि वह जिन्हें

जिन्नाह कड़ी धानी हैं उनके द्वार जाने या आविक मुजतान उठाने पर भी वह उनका मित्र बना रहता है ।

जब विज्ञान के उस समय के छात्र नर एडवर्ड मैट स चम्पारन के मंत्र में गांधीजी का मित्रता सब हुआ तो हम लोगों को कुछ आश्चर्य हुई कि वही गांधीजी विरफ्तार न कर भिय आय और हम लोगों का काम पडा न रह जाय । "संक्षिप्त गांधीजी न हम लोगों में बह बिबा बा कि अबर में गिफ्तार भी कर सिबा बाऊँ तो समुक्त तरङ्ग न बाम करना । उन दिनों छोटे छाट राबी मे रहने थे । इन्विषात्वाद् के नाथ गांधीजी राबी नद पर बहा पहुचकर ? बजे ईगिन्ने-वर्नर न बनके मिलने पये । इन्विषात्वाद् के पर ही रहे । बहा बह और बहा हम लोग वही समय रहे थे कि वर्नर मे अखचीन बहुत-से-बहुल एष देव बटे होगी पर वहाँ तो पाच-क बटे एक बालचीठ हुंली रही । इबन हम लोगों ने सोचा बा कि अगर बालचीठ सब हो जायगी तो रात्र मे सीप ही खबर या जायगे किन्तु बिनबर और एतबर इन्तबार बरले रहे कोई तार नही भिजा । हम लोग सोचते थे कि कहीं विरफ्तार तो नही कर लिये बर । दूसरे दिन रात्र आया कि बल बहुत-सी बर्ने हुई और बाय फिर हापी । गांधीजी ने अपने तर्जों मे वर्नर को यह समझा बिबा कि चम्पारन का समझा बाय करने बायक है । वर्नर ने बाय-बमेटी बनाकर उसमे गांधीजी को भी रहने को कहा । पहले तो गांधीजी उसमे नही रहना चाहते ब मपर अब वर्नर ने कहा कि बाय बमेटी मे रहने सभी हम आपकी बिबा मकेय कि ? क्यों वे वर्नरमट के अउररो ने हिन्दुस्तानी भाषा के नाथ बीबा बरुधि बिबा है । बिब बाय बाय-बमेटी में नही रहने तो रिवाज बायको नही दिलाई जा लनेदी । इसमिय बायका भी रहता अउरी है । गांधीजी रह पये । फिर बाय मुज हुई किन्तु हम सभी लोगों मे गांधीजी मे बचन मे बिबा बा कि तुम लोगों ने मे कोई भी बाय की हुई बानी के बिषय मे न तो कोई बायक देना न कुछ मबाबाय-वर्ना मे फिलेया । उनके मंत्र में बोलने का अविचार गांधीजी को ही बा । उनके वह बाबी नही कि हम नाम

क्रिस्तानो से भी कुछ नहीं बोलते थे । उनसे बातचीत और खिड़ तो खूब करते थे । मगर निरुद्ध क सम्पाचार के विषय में कोई मापण नहीं देते । वे । जांच कतम होने पर कमेटी व सरकार को रिपोर्ट दी । गवर्नमट ने उससे अनुसार कानून बना देने का कचन दिया । कानून बना भी जिसके कारण आज के कोठियाँ उबड़ गई । किन्तु सबकुछ ज्ञान पर भी कुछ निरुद्ध गांधीजी के मित्र बने रहे ।

गांधीजी शुरू से हिन्दुस्तान में अंग्रेजी शिक्षा-प्रणालि के विरोध में थे । उन्होंने सम्पूर्ण न राष्ट्रीय शिक्षा के कुछ केन्द्र खोलने चाहे । कुछ खोल भी गये जिनमें गुजरात और महाराष्ट्र में शिक्षक और शिक्षिकाएँ मात्र कुछ वर्षों तक काम करते रहे । उन स्कूलों का चलाने के लिए गांधीजी न कई निरुद्ध छात्रों से भी मदद पाई । इस तरह गांधीजी की जीत में हम सत्य की ही जीत देखते हैं और वह जीत एसी है कि निरुद्ध बाटा उठाकर भी गांधीजी के मित्र बन न सके । इन वर्षों में गांधीजी क राष्ट्रीय से कोई सम्बन्ध न रहा ।

इसी बीच मुजरात में खेडा-सत्याग्रह का सम्पादन करने गांधीजी जा गये थे । वहा क्रिस्तानो के साथ सम्चार सम्मान का सम्बन्धित अपने ही हाथी करती है । वहा समीक्षा-प्रणालि नहीं है । बिहार में जिस तरह खान महल की जमीन है कुछ जमी तरह की सुवि-सम्बन्धिता वहा भी है । किन्तु निरुद्धमानसार काम २ वर्षों पर सम्मान का नया सम्बन्धित होना है । इस बार सरकार ने सामगुजारी इनकी बडा दी थी कि क्रिस्तानो में बडा सम्मान हो सके था । जो हा गांधीजी के परिश्रम में खेडा की सम्स्या आसानी से हल हो गई ।

[अब मैं तीन उदाहरण देकर बताऊंगा कि अपने अपने सिद्धान्त अहिंसा के पालन में कभी जाने ही गांधीजी ने किस तरह बगवत सम्माननों को स्वीकृत न दिया । अर्बन सम्माननों के जगिये खान उठाने में बरकर वह अहिंसा का पालन ज्यादा जरूरी समझते थे । मई १ १८ के ११ नवम्बर को यूरोपीय सम्मानन सम्पादित हो गया । नन साल गांधीजी बीमार थे

किन्तु इसके पहले ही से मुझ होने के कारण 'भारत-रत्ना-कानून' जैसी बहुत-सी बाधाएं कानून की प्रतिक्रिया के कारण सरकार को बाध पड़ कर रह सकती थी। उन बिना वय-मय के बाध से दूसरे ही दिन के प्रति कारी जहाँ-तहाँ अंग्रेजों और सरकारी अधिकारियों की हत्या इत्यादि किया करते थे। ऐसी बढावा पाव होती रहती थी और १८ तक बहुत ही चुटी थी। इन सबकी बाध करके इनके रोकने के निमित्त समिधान में गई सुझाव करने के लिए रोकट-कमीशन की नियुक्ति हुई। रोकट साइब ईन्क्वा के एक भाग थे। उनके सुझावों के अनुसार जो रोकट बिक तैयार हुआ उसमें मुझ के समय काम में कोई बाधा नहीं 'भारत-रत्ना कानून' जैसी बाधाओं को प्रति के समय में कानून रोकने की बकल बचाई गई। लोगों में सम्मेली भव गई। गांधीजी के अन्त होते ही यह विरोध बढ़ा। महात्माजी ने 'यंग इन्क्वा' नामक पत्र का संपादन शुरू किया। उन्होंने रेल का अध्ययन नहीं किया। अहमदाबाद में बैठे-बैठे ही वह केक-पर-केक लिखने लगे। सारे रेल में एक तरह फैल गई। लेकिन यह रेल गांधीजी के इस काम में बाध का हाथ नहीं था। सन् १९१८ के सितम्बर में ही आन्दोलन शुरू हो गया। महात्मा गांधी ने ६ अप्रैल सन् १९ को रोकट-एक्ट के विरोध में रेलमार्गी हड़ताल करने की घोषणा की किन्तु ठीक ठीक सब बगल मानून नहीं हो सकी। इसलिए रेल के कई स्थानों में एक सप्ताह पहले ही हड़ताल कर दी गई। ऐसा इसलिए भी हुआ कि महात्माजी ने दिन एवमार तब किया था किन्तु ठीक ६ अप्रैल को रोकट-एक्ट को हड़ताल मनाई गई। रेल में यह एक अनोखा व्यवहार और चीज थी। जनता में गई आनुरि अनुर्ष कर से नगर जाती थी। किन्तु-मुनकमान निकले थे। दिल्ली हमारे रेल की राजधानी अब भी है और उस समय भी थी। बहा ३ मार्च को ही शक्ति हड़ताल हुई। सरकार की ओर से काफी हस्तक्षेप था। नीकी नकी फिटने ही चीन जरे और बावत हुए। बहाना नहीं फलन करने का जोकि सरकार हमेशा ही किया करती है। महात्माजी को यह वह सब बखर मिली तो उन्होंने

बिल्की आकर वहाँ के लोगों को घात करने के लिए प्रस्थान किया। साथ में महादेवभाई भी थे।

उस बार पटना में भी बड़ी सफल हड़ताल हुई थी। सिर्फ एक बड़ा दुर्भाग्यवश दुकान बन्द नहीं करता था किन्तु टोपी पौर पर रखते ही दुकान बन्द कर लया माँगने लगा। गांधीजी बिल्की से बार-बार स्टेशन दूर ही थे कि उन्हें बताया गया कि वह बिल्की नहीं जा सकते। गांधीजी तो इसे माननेवाले न थे। इसलिए उन्हें विरफ्तार करके बकेके में जाने फिस गाड़ी से बिहार ल जाया गया। स्वर्णम महादेवभाई देसाई ने मुझे तार किया कि “गांधीजी को ठा न मामूम कहाँ ले जाया गया है। सीधे आओ विचार किया जाय अब क्या करना होगा? मैं बम्बई जा रहा हूँ। तुम भी वहीं आओ। मैं तार पाते ही वहाँ के लिए रवाना हुआ। मालूम हुआ कि गांधीजी को बम्बई ले जाया गया था और वहाँ से वह अहमदाबाद चले गये। उक्त समय अहमदाबाद में बकने ला रहे थे। मैं अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। वहाँ जंगी कानून जारी था। मैं तामा कर गांधीजी के पास गया। लेकिन माति हो चुकी थी। मार्शल लाँ उठा लिया गया। तबतक पञ्जाब से हिंसा की लहरें आ पहुँची। लोगों ने कुछ अंग्रेजों को मार तक डाला था और जितना ही को बालक कर दिया था। महात्माजी ने सोचा कि वह तो अहिंसा की कड़ाई नहीं रही। यद्यपि जर्मनी में काफी उत्साह था फिर भी गांधीजी अहिंसा की बात करते थे तिनक वहने से सरकार उन्हें किसी तरह राक न सकती थी। किन्तु हिंसा करने से सरकार का विरहान उठना तो मामूली बात थी। गांधीजी के बिल का बड़ा बचका लगा। यह स्थिति जनक लिए अमल्य थी। यद्यपि हमने पहले उन्होंने बार-बार सरकार की यह चेतावनी दी थी कि अगर रीकट बिल पास हो गया तो उन्हें हड़ताल-प्रदर्शन के बाह नस्याग्रह करना होगा फिर भी हिंसा-बाह हो जाने से गांधीजी ने सत्याग्रह स्वचित कर दिया। रीकट साहूब की मिश्ररिम ने हो बिल पास किये गए थे। एक तो पास हुआ चुका था पर इन अंग्रेजों के बाह सरकार ने दूसरे को स्वचित कर दिया। पञ्जाब में हत्याकांड के बाह अंग्रेज

बचिबारी घोर हमन करने लगे । तन् १९१९ की १३ अप्रैल को अमृतसर के बचिबाबाका बाब की बड़ी मीटिंग में बाबा बन्ने बुड़े और रिमवां धन से मोक्षियां की बर्ग की गई । छप्ते-छोटे बन्ने तक बोली से उठा चले गए । पंजाब के किनारे ही गाइरों में गटकर मोक्षियां बकाई गई । किनारे ही बाबों में काहर बोक बरमावे गए । अमृतसर की एक मकक पर लोबों को रेप-रेप कर बकना पकना बा ।

जश्र की बाब तो यह थी कि उस कावेस की सामाना बैठक भी पंजाब के अमृतसर ही में होनेवाली थी । एक-दो महीनों तक तो पंजाब के इत्बाबाइ की लबर कही कैन्ने न हो गई । पंजाब की ओर से आने-बाने के टिकट-टार-चिट्ठियां पच-कुछ बन्द रले गये । किन्तु सच्ची बाब कियाये नहीं छिपती । ओ-ओ लबर कैन्ती गई रेप लुम्न होने लगा । सबी बाबों की जाच करने के लिए बिलायत के दूसरे बज इटर ताहब कमीशन लेकर आये । जाच बूच [] और उसकी लबरें ललबाओ में प्रक-पित होनी माली थी । बर-मरकारी जाच थी कावेस-कमेटी की ओर से म्पु हुई । ललबाओ में प्रकापित होनेवाली बाबों को तो कावेस-कमेटी कैटी ही थी उनके लमाबा भी उसको और बार्त मालूम होती थी । उन मास की कावेस न मोलीलाम मेहक के लमपवित्त में अमृतसर में हुई ।

उन चिनी निलाफल के कारण मुलतजान बेतरह बिगड़े हुए थे । उनसे बल्ल मोद बा । बाबीजी बहिता का पालन फिलनी पालि से करने के पक्ष में थे इसे बिलाल के लिए हुमरा बहादुरप देता हूँ । उस समय मने बचिबाब के अनुमार गई कीसिल के मुनाब बा प्रम बाबा किन्तु सन् १२ के निमम्ब के बलबल्लाबाके बार्तेन के बिलेय बचिबेसन में बघहबेग बा प्रमाम बाब किया गया बिलफा एक लीन कीसिल बा बहिब्वार भी बा । बांटरी की बोट देने से मना किया गया । कोई भी कावेसी उम्मीदवार लल नहीं किया गया । बिल लोभा की लबर से लाम बडाना बा और कीसिल बिलब किए ललभोक भीज भी ऐसे लोब मने । किन्तु

सरकार में भी उनकी कोई इज्जत नहीं थी क्योंकि वे जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं समझे जाते थे। यह सारा कांग्रेस के इतिहास में बड़े मार्के का है। अबतक तो लोग निर्दोष प्रस्थाप पाछ करके रह जाते थे किन्तु अब गांधीजी ने सारे देश को समझा दिया कि यह सरकार वास्तव में हमारी ही मर्ह से हमपर हुकूमत करती है। उन्होंने सारी जनता में प्राण फूक दिये। असहयोग के इन अस्त्र को मज्जीने विश्वास के साथ देना। गांधीजी ने असहयोग के चार मुख्य प्रोघाम रखे

- १ सरकारी स्कूलों और कामकाज को छोड़ देना।
- २ सरकारी कचहरियां को छोड़ देना।
- ३ सरकारी उपाधिया का त्याग करना।
- ४ कोसिको का बहिष्कार करना।

इसके अलावा यह भी नीचा मया था कि यदि आवश्यकता हुई तो हम कानून भी भंग करेये और कर देना भी बंद कर दगे। यह तो असहयोग आंदोलन का विम्वसक रूप था किन्तु इसके साथ ही गांधीजी ने रचनात्मक प्रोघाम भी दिये। हिन्दू-मुस्लिम एकता तो मरका आधार ही थी। बिदेसी वस्त्रों का बहिष्कार करके जरका बचाने और लहर पहनने का प्रचार किया गया। कचहरियों में जाना छोड़कर घाब-नाथ में पचापों कामज करने का प्रोघाम दिया गया जिसके अनुसार कितने ही गांधी में पचापते बनी और मुकदमे कैमल होने लगे। स्वक और कालेजी की अदह बहुत-से विद्यालय और विद्यापीठ खोले गये। कुछ सरकारी स्कूल ही राष्ट्रीय विद्यालय में परिवर्तित हो गये।

सन् १९२ के दिसम्बर में नागपुर-कांग्रेस ने गांधीजी के असहयोग आंदोलन के प्रोघाम की मज्जी पक्की कर दी किन्तु गांधीजी अभी जग से लयाग्रह धुक् करना चाहते थे जो उनकी कई सतें पूरी कर रित्तये उनमें मुख्य ये थी—कोई स्वक-नालेज न जाय कचहरियों का पूर्ण बहिष्कार रहे मरुपान विम्वुल न हो मजी लोग लहर पहनें और हिन्दू-मुस्लिम एकता रहे। गांधीजी ने इन सतों के साथ बारडोली को लयाग्रह के नि

ठीका करना शुरू किया। इसका कारण यह था कि बारडोली के कई आसपी दक्षिण बकरीका से ही उनके प्रोचामो को जानते-समझते थे तथा उन्होंने उनमें भाव भी किया था। १ २१ के साल में समूचे देश में बीरों से प्रचार का काम हुआ। देश ने पूरी मुस्ती भी दिखाई। फिन्गी ही बस्तियों में पंचानतें कायम हुईं। समार्प ठो अचल्य हुई। ऐसे अवसर पर लोगों में राज-भक्ति जान के लिए डिनेन के मुखपत्र की भारत मेजने की बात चल रही थी। कांग्रेस ने इसका खोखार विरोध किया। महाहोम की पति और भी तेज हो गई। समूचे देश में बड़ी-बड़ी समार्प हुई। आश्चर्य की बात की कि लोगों ने नलीकी बीमें आप-से-आप झोड़नी शुरू की। हिन्दू-मुसलमान एक होकर असहयोग कर रहे थे। इसलिए उस साल बकरीक के अवसर पर भाव की कुर्बानी करीब-न करीब नहीं हुई। मुसलमान भाइयों के महाह्व में यह बात मिली है कि अगर कोई दूसरे धर्म का आसपी किसी महाह्वी काम में जाता है तो उसे वे बकर करें। इसलिए हिन्दुओं ने भाव की कुर्बानी बन्द करने के लिए प्रचार नहीं किया। नाबीजी तक ने इसका ही कहा कि मुसलमान भाई कुछ भी कर सकते हैं। यह उनका भी काम है। एकटा के कारण मुसलमान भाइयों ने कुछ समझा कि ऐसे हिन्दुओं का दिल दुखता है और वे स्वयं ही इनका प्रचार करने लगे। लेकिन पीछे एक-दो जगह कुर्बानी हो गई हो तो हो गई हो। मुखपत्र १९२१ के नवम्बर में माने। इस में उनके स्वागत का अवसर बहिष्कार दिया। फिन्गु बम्बई में उनके उतरते ही जब पूरी हड़ताल थी और कुछ पार्षदों तथा सरकारी लोगों के विषय कोई स्वागत करने नहीं गया तो स्वागत करके भी पारसी भाई जा रहे थे इसलिए हिन्दू-मुसलमान बैठकर दूध पने और उन्होंने अर्पणर हिना की। नाबीजी ने ऐसे अवसर पर, जबकि मुखपत्र देशपर में घुमनेवाले थे हिना के भय के उत्पादक बन्द कर दिया।

फिन्गु देश के कोने-कोने में मुखपत्र का लड़ल बहिष्कार हुआ जिसके कारण सरदार अभी जगह बन्द करने और लोगों की जेलों में जाने लगे। इसी बीच कई वीरों की मृत्यु करने के लिए 'रीजट एक्ट' रद कर दिया

बया । सब पुच्छिये तो यह पड़ते ही रह हो चुका ना क्योंकि सरकार उसको कभी काम में नहीं ला सकी । ना ही सन् १९२१ के दिसम्बर में महमदाबाद-कांग्रेस ने गांधीजी को यह अधिकार दिया कि वहां से चार्ज, सत्याग्रह शुरू करें । गांधीजी ने बारडोबी में सत्याग्रह करने का निश्चय किया । इसकी सूचना उन्होंने वाइसरॉय को भी अपने पत्र में दी । पत्र काफी कच्चा था और उसमें कई बातों का जिक्र था । पत्र लिखने के कुछ ही दिनों बाद मोरारपुर थिके के बीराबीरी नामक स्थान में मर्मकर बसबा हो गया । लोगों ने पुलिस के बहुतरे आदमियों को जिला जवा दिया । जाने का बलाना तो मामूली बात थी । यह दुर्घटना सन् १९२२ की फरवरी की है । अहिंसा के द्वारा वेग से बढ़ते हुए आन्दोलन को यह बहुत बड़ा बलका था । महात्माजी ने सक्रिय कमेटी में प्रस्ताव पास करके सत्याग्रह को स्विकृत कर दिया । इसके कुछ ही दिनों बाद महात्माजी निरस्तार कर किये गये । यह हम लोगों को रचनात्मक कार्यों को बचाते रहने का उपदेश दे रहे थे पर इन कार्यों को तो मीथान के सिपाही कम परब कर रहे हैं, क्योंकि ध्वंसात्मक प्रोग्राम तो उन्हें मसालेदार तरकारी-सा लगता है जबकि रचनात्मक कार्य उबासी हुई मानी । सत्याग्रह बन्द करने के कारण लोग गांधीजी पर खूब विमर्श । काफी स्कूल-कालेज बन्द हो गये । जन्मे-से-अच्छे लड़के बाहर निकलकर हम लोगों के मिखापीठ में बसे जाये । उन्होंने बस्ती में जाकर कांग्रेस का सवेस पहुंचाया । कलहगियो में कोई-कोई बात थे । इन सबसे और भयपान की कमी की बजह से सरकार को कई करोड़ का बाटा हुआ । आज हम करीब-करीब जिन्हें नेता कह कर पुकारते हैं वे सब उसी समय के बकील या मिद्यानी इत्यादि हैं । एक ही दुर्घटना होने से तहसा हिंसा बढ़ने का भय हुआ और समय के कारण दुतरपी हिंसा को बचाकर क्या गांधीजी ने अहिंसा के सिद्धान्त की नटुछा नहीं दिखाई ?

गांधीजी को आत्म-जीवन में भी अपने सिद्धांतों का बड़ी नटुछा के साथ पालन करते पाये । उनके आत्म में रहनेवाला कोई भी आदमी उनके ११ नियमों का पालन करते ही बहा रह सकता था यहां

तक कि कोई जादगी यदि इनमें से किसी नियम का कभी उल्लंघन करता तो गांधीजी स्वयं उपवास करते और सबके सामने बात प्रकट कर देते थे। गांधीजी के प्रिय भतीजे ज्योत्सनाजी गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका से ही बहुत दिनों तक सेवा-कार्य करते रहे और जो आश्रम के अधिकारी तक बना दिखे गए थे। एक बार हिंसा में उनके द्वारा कुछ बकरी हो जाने के कारण अस्तेम के नियम का भंग समझा गया और उन्हें सजा के लिए निकाल दिया गया। इसी तरह एक बार कोई जादगी माता कस्तूरबा के सामने हो रुपये बकाकर बका गया। बा उन्हें मुक्त नहीं। दो-चार दिन बाद गांधीजी ने उन रुपयों का जमावा तो वे नहीं पड़े मिले बाह्य वे उन्हें मुक्त नहीं की। इसके कारण भी गांधीजी को उपवास करना पड़ा। जनमान में ही सही किन्तु अपरिग्रह का नियम तो गांधीजी को इससे भी दृढ़ता जान पड़ा। बका जान सोचें कि बेचारे ज्योत्सनाजी या माता कस्तूरबा ने जान-बूझकर कोई धूल बोले ही की थी। क्या बा ने दो रुपये चुदा किये थे? किन्तु गांधीजी ने निःसंकोच इसके लिए भी प्रायश्चित्त किया।

रचनात्मक कार्यक्रम

गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन के समय विस्तार करके चरखे पर ध्यान दिया। यों तो हमेशा वह इसके महत्व को समझाया करते हैं किन्तु उनके रचनात्मक प्रोग्राम में सिर्फ चरखा ही नहीं है। और भी चीजें हैं। हम जानें कि गांधीजी ने ही पहले-पहल इस बात को बड़े जोरों से सिखाया कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत हिन्दुस्तानियों ही के सहयोग पर टिकी है। यों तो इस बात को गांधीजी से तीस-चालीस साल पहले एक अंग्रेज प्रोफेसर सीडी ने कबूल किया था कि हिन्दुस्तान जैसे बड़े मुल्क पर अंग्रेजों की हुकूमत यहां के लोगों की मदद से ही रह सकती है। जिस दिन हिन्दुस्तान के लोग हुकूमत से ऊठ कर अपना सहयोग हटा लेंगे उसी दिन अंग्रेजी हुकूमत का महक उसी तरह टूटकर चकनाचूर हो जायगा जिस तरह कोई छत लकड़ों के टूट जाने पर गिरकर चकनाचूर हो जाती है। इसी असहयोग तत्व के आकार पर सन् १९२१ में गांधीजी और देश के सभी कार्यकर्ताजी ने भूम-भूमकर असहयोग का सूत्र प्रचार किया। किन्तु सभी जातियों के समान इसके भी दो पहलू थे—धर्मशास्त्रिक और रचनात्मक।

महात्माजी ने चरखे को रचनात्मक कार्यक्रम कहा है किन्तु इसका बुझा पहलू भी है। महात्माजी को चरखे के रूप में जो बड़ा आधिष्ठातृ दायित्व हुआ है उसे समझना बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक तरह से चरखे को बुझकर निकाला है। जब महात्माजी दक्षिण अफ्रीका में थे तभी से उन्हें

बहुत दुःख था कि अंग्रेजों ने बड़ा अत्याचार किया जो हिन्दुस्तान के कपड़े के बन्ने को नष्ट कर दिया। यह तो एक ऐतिहासिक सत्य था। उन दिनों देश में ऐसी मिर्चें न थीं। इसलिए करीब-करीब एक ही या नहीं करोड़ का कपड़ा विद्यमान हो जाता था। महात्माजी हिन्दुस्तान के कपड़े के बन्ने को जीवित कर देने के लिये देश से बाहर जाने से बचा लेना चाहते थे। उन्होंने जरूरत कभी नहीं देखा था। उन दिनों मुंबरात में जरूरत का प्रचार विस्तृत नहीं था। यदि महात्माजी बिहार या अन्य किसी प्रांत में सोमने तो उन्हें मिलने ही जरूर मिल सकते थे क्योंकि अनेकों प्रांतों में कुछ-न-कुछ जरूरत बसता ही जाता रहा है, विस्तृत बन्द तो कभी हुआ नहीं। ब्रिज भारत और पंजाब में भी जरूरत का बसता था।

एक दिन जब किसी मुबराती बहन ने बाँबीबी को एक टूट-फूट-सा पुराना जरूरत दिखाया तो बाँबीबी उसे पाकर बड़े खुश हुआ बाँबीबी इसी को खोज रहे थे। जरूरत का मुबार और प्रचार उन्होंने शुरू किया। सोमने पर उन्हें देश के अनेक भागों में भी जरूरत मिला। महात्माजी ने जरूरत बसाने और बाँबी बहन के पर बहुत धोर दिया। देश से स्वयंसे के लिए जो एक करोड़ का दान किया गया था उसमें से अच्छी रकम इसके विचार के लिए भी दी गई। बहर में पोशाक की एकता हो बड़े-छोटे का नेवसाय बहुत-कुछ दूर कर दिया। समाज में मन के विषय बँझारे के कारण कोई बावनी बहुत ज्यादा कमाल है और कोई बहुत कम। ज्यादा कमालेबाज बहिषा और कीमती कपड़े पहननेवा तो छोटे भी थे ही कपड़े खरीदना चाहेंगे जो वे पैसों की कमी से नहीं खरीद सकते। इससे समाज में ईर्ष्या असीतव और बड़े-छोटे का माह बढ़ता है। मैं भी जब बकीक था तो बात तरह की पोशाक सिलवानी पड़ती थी। सोम तो बहुत दिनों से कपड़े पोकीनी के लिए पहनते आये हैं। इसमें अपना ऐकर्म दिखाने की भी इच्छा रहती है। बहुत मोटीमाह नेहक के साथ एक बार जब मैं मुम्बने में जान कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था “बकीबी मामून पड़ता है कि तुम चिर्क लाइ बानने के लिए बन्ने पहनते हो ? मैंने कहा “बकिनी

और किस काम के लिए कपड़ा पहना जाता है ? उन्होंने कहा “कपड़ा पहनने का मतलब है कि लोग देखकर कहें कि ये भी कोई कपड़ा पहनने वाले हैं।” सहर ने इस मेरा को दूर कर दिया। मेरा एक प्रिय गीतर है, जो बचपन से ही काम करता आया है। वह भी सहर पहनता है और मुझसे अच्छा ही है। वह तो फिर भी डंग से कपड़े रखता है, किन्तु मैं यों ही पहन लेता हूँ। देश-सेवा का काम करनेवालों की यह एक बड़ी हो गई है। एक तरह की पोशाक में हम सभी एकता के बाने में बंधे मान्य होते हैं। सहर के साथ राष्ट्रीय-मण्डि की एक ऐसी भावना बंध गई है कि यह उसका एक प्रतीक हो गया है। एक तरह तो खाली हूँ लोगों की सुधंयस्ति और मजबूत कछी है, दूसरी ओर यह प्रतिपक्षी को कमबोर बनाती है। देश के रुपये निवेश आने से बचा केना तो इसका सामूली-सा काम है और वह देखी मिर्छों के जरिये भी कुछ हद तक हो सकता था।

एक बार एक मित्र-मालिक ने मुझसे कहा कि आप लोग सहर के बारे में व्यर्थ ही इतना प्रचार करते हैं। आप सभी जिस काम को निककर प्रचार करके भी नहीं कर पाते उसको तो मैं बैठ-बैठ ही एक करोड़ के कपड़े मिल से तैयार करके कर लेता हूँ। बी-बी हमार मजदूरों को काम देकर उनमें से हर एक को आप लोगो से बहुत ज्यादा मजदूरी भी देता हूँ। रुपये बाठ बलनेकी मजदूरी तो हम लोग साधारणतः देते ही हैं। आप बरबा बलाने-वाले को आना डेढ़ आना मजदूरी देते होंगे। मैंने हिदायत जोड़कर उन्हें दिखाया कि यह सब तो सही है किन्तु मिल में एक आदमी २ रुपए बलाता है जिसको २ आदमी हाथ के जरिये पर बलाते। १९९ बेकार हुए, उन्हें आप कीज-सी मजदूरी देते हैं ? इसी तरह बुनने इत्यादि में भी आप बेकारी बढ़ाते हैं। बुनकरों की बात लें तो मशीन पर बुननेवाला एक आदमी पन्द्रह या बीस करने कुछ बलाता है, जिन्हें १५ या २ आदमी बलाते। इस तरह मैंने उन्हें दिखाया कि आपकी मिल लाखों मजदूरों को बेकार करती है। हालांकि मिलों में काम करके कुछ लोग ज्यादा मजदूरी कर पाते हैं, फिर भी देश के ज्यादा लोग निरस्त रहते हैं। हिन्दुस्तान जैसे

रैथ में मिर्चों के कागज बेकारी की समस्या और भी बड़ पर्य है तथा बड़ी बामनी । बायी जग सभी बेचारों को चन्द जाने जर बैठे रैनेबाका रोजवार है । यह उनके व्यर्थ बीतते हुए समय की भीमता है । ठिफ बेरखे के अपनाते से ही दुरष्ट व्यक्त की भीतर आमदनी सवाई बड़ जाती है और कम्ब के लिए तो कहीं नष्टकना ही नहीं पड़ता । दूसरी बात मिल के कपड़ों की आमदनी एक खासमी या चन्द आधमियों के हाथ में जमा होती है और बड़ा हिस्सा दूर गाँव पिर के टूटने-फूटनेवाले बीजारों को बिरेखों से जमा करीबकर भंगाने या बरकने में रैथ के बाहर जाता है । बीस बरखों में मिलें पुठनी और बेचार हो जाती है । फिर नई करीबने के लिए बहुत रुपये बिरेथ करते हैं । यदि रैथ में ये पानीमें बगली भी तो भी बीस आधमियों के हाथों में ही रक्म जमा होते । इसकी जगह करने के प्रचार से बामदनी मजदूरी के हाथ में जाती है, अपना बेचनेवालों के हाथ में विस्तृत कम । बरखे के लिए कई और लोकार, कई के लिए विज्ञान और बुनिया मुठ बुलने के लिए बुनकर, बुलाहे इत्यादि और मुठ के लिए सभी बैठे लोथ तथा बसहाव विरवायें और जगाव है । इसलिए बायी की आमदनी से इतने बेमों की परवरिण होती है । बाहर में कपड़े का मुख्य बचाकर आमदनी करने की ही विस्तृत बात है ही नहीं और मजदूरी की मजदूरी फाटकर कपड़े की लस्ता बनाने की बाज भी नहीं है । हाँ मजदूरी को जाने-बीन-मर बायी मजदूरी से सजने की बात तो जबरन है । उसके साथ-ही-साथ कपड़े की लस्ता बना सजने की भी बात है ।

बरखे का आर्थिक पहलू मैंने बताया । कुछ और पहलू भी देखिये । हमारे रैथ में ही आधमियों से ये बसती किसान है । रैथ का बहुत-सा रोजवार मिट जाने के कारण—यैकेकि बुलाहे का रोजगार कपड़ा बुनना मिट के कारण बन्द हो जाने व ऐसे ही अन्य रोजवारों के पल्ल होने से—सबका ज्ञान लेती भी मोर मुचा है । एक तो जोय भी ही पठीव है और जोड़े ही बेनी पर विन्वी बतर कर रहे हैं । ज्ञाना बीधो के जाने से बेटी और भी मुश्किल होतीया रही है । गरीबी बढ़ती या रही है । इसलिए

बरख और सहर का प्रचार बकरी है। दूसरी बात यह है कि बीसठन सभी बरख के किसान सास के सभी दिन और प्रत्येक दिन का सभी समय काम में गयी सया सकते। कुछ दिन बीसठन में लगाये तो कुछ दिन बेकारी कुछ दिन काटने में लगाये तो फिर कुछ दिन के लिए बेकार। बेकारी के जो दिन व्यर्थ बीत जाते हैं उनमें यदि बरखे बसाये जायें तो किसान को कम-से-कम अपने और अपने परिवार के लिए तो कपड़ा करीबना नहीं पड़ेगा। कमी-कमी जाया ही दिन या बीसठन ही दिन काम करते हैं और बाकी समय बरखा बारा है। यह समय अगर बरखे काम में जा जाय तो कपड़े का बड़ा जमाव बूर हो सकता है। वो बटे रोज बरखा बसाने बाका कपड़े के लिए कमी मुहताज नहीं होगा। जो दिन भर बसायें उनकी तो बात ही क्या है।

इसके अलावा सहर के नैतिक और सांस्कृतिक पहलू भी हैं। सहर की पवित्रता और वैधम्यता की भावना तो जोर महसूस करते हैं। इसके द्वारा जन का जो समान वितरण होता है उसमें हमें एक तरह की भारतीय संस्कृति की सन्निक मिलती है। बाकी विपन्नता के प्रति विशेष का भाव उत्पन्न करती है। होड़ को कम करती है। भ्रम आमदनी और उपज का अधिक समान वितरण करती है।

बेकार समय के सहुपयोग से बड़ा लोगों की कुछ आमदनी भी बढ़ती है वहां नैतिक उत्थान भी होता है क्योंकि बेकार समय लोगों को नीचे मिटाता है। बाकीबाद का यह चेतन सकेत है। अपने पक्ष में इसे विधायक रूप और विपन्न के लिए इसे ध्यात्मक रूप है सकते हैं। शिक्षा पर विचार करते समय आप इसकी और भी बातें देखेंगे।

महात्माजी ने कचहरियों का बहिष्कार किया था। ये कचहरियां अंग्रेजी सत्तान्त को नामम रखने के लिए स्वयं का नाम देती हैं। कहने के लिए तो ये ग्याय के लिए हैं किन्तु बड़ा ग्याय एने ही मामली में किया जाता है जहां हम आपस में लड़ते हैं। हमारे आपस में लड़ने से तो उनकी सलाई ही है। हमारे आपस के अण्डों में उनका ग्याय करना स्वाभाविक ही

है। वे हज़ारों लोगों के बीच में क्यों न आया करें? किन्तु वहाँ उनके द्वारा भी बड़ाई होती है जो स्वयम्भू की बड़ाई के बिना और भी बड़े रूप में बढ़ती है। वहाँ कोई सुननेवाला नहीं। इनके द्वारा स्वयम्भू के रूप में बहुत-से स्पर्श होते जाते हैं। इसीलिए गांधीजी ने इससे भी असह्योग करने की कहा। कचहरियों के जरिये भी सरकार हम लोगों पर नाक बजाती है। इनके बहिष्कार से वह नाक बसती होती है, किन्तु गांधीजी बिसफा व्यंजित करते हैं, उसके बदले कुछ देते भी हैं। कचहरियों की छोड़ी लेकिन उनकी बगल अपनी पंचायतें कायम करो। १९२१ में और बाद में भी रेल भर के बगल-से गांधी और सहरी में पंचायतें कायम हुईं। गांधी के मुकदमे ऊन्हीं में फैलते हुये गये। यह किस्म की बड़ी बात हुई थी। सरकार को स्वयम्भू की कामगिरी में बहुत बाधा हुआ लेकिन आन्दोलन हीका वह जाने और अन्य कई कारणों से बहुतों पंचायतें टूट गईं। जब लोगों की जानें फिर सुझी तो वे ऊन्हीं फिर कायम करके पुनर्जीवित करिये।

इसके अलावा गांधीजी ने अहिंसी भाषा का बड़े और से विरोध किया था। कुछ लोग तो इससे बड़े सकपकाये कि कचहरियों की मूर्ख रकबर गांधीजी क्या करेंगे। किन्तु गांधीजी ने इस विषय को अहिंसी संस्तरण का सबसे मजबूत पावा कहा है। इसके निरन्तर के लिए बहुत समय चाहिए। कुछ समय सरकारों और संसद विधायकों के बहिष्कार के कारण इस बात पर और दिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा के लिए विद्यालय छोके कार्य और बहुतेरे छोके भी गये। इन विद्यालयों के सामने वह प्रकट हुआ कि अस्तक राष्ट्रीय विद्यालयों के लिए कोई नई पद्धति अथवा पाठ्यक्रम तैयार न कर दिया जाय अस्तक वे क्या करें? बीड़ा-बहुत हेर-फेर करके शायद ऊन्हीं विषयों की बड़ी तरीके से पढ़ने की पद्धति जारी रखी गई। केवल ही विशेष परिवर्तन किये गए। एक तो यह कि मातृभाषा की शिक्षा का माध्यम बना दिया गया और दूसरा यह कि विद्यालयों में खरबा बजाना एक प्रकार से अनिवार्य कर दिया गया।

मुनिषाधितिजी और गान्धेजी में पढ़नेवाले भारतीय ज्ञान अहिंसी भाषा

पीछने में ही बहुत-सा समय लगा देते हैं और उनके विभाव पर बहुत धोर पड़ता है। अंग्रेजी भाषा तो बेसीज जाते हैं। किन्तु उसके पीछे छिपे तत्त्व को वे विस्तृत नहीं समझ पाते। अधिकार या तो गीकरी करने लगते हैं या बैठकर फी-सिखी चीज भूलने लगते हैं। मुझे याद है कि १९२१ के साल के अष्टहोप-बाँदीलग के सम्बन्ध में गाँधीजी जब उड़ीसा का घमन कर रहे थे तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि आप तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते हैं किन्तु आप भी अंग्रेजी पढ़कर इतने बड़े हुए हैं। महात्माजी ने उत्तर दिया "महात्मा मैं कोई विशेष पढ़ा हुआ या बड़ा आदमी नहीं हूँ। जब अपने बारे में तो कुछ कह नहीं सकता किन्तु हाँ इसमें कोई शक नहीं कि तिसक सबबान यदि अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा न पाकर मातृभाषा द्वारा शिक्षा पाने होते तो कौन कह सकता है कि वह बितने बड़े हुए उससे भी बढ़कर नहीं होते? यदि वह पीठा के इतने बड़े आध्यक्षक यों ही हुए तो मातृभाषा द्वारा शिक्षा पाने पर न जाने और कितने बड़े विद्वान होते?" उन्होंने कहा "स्वामी अंकुराचार्य का तुलसीदासजी कौन अंग्रेजी पढ़े हुए थे? कौन नहीं जानता कि वे महापुरुष सत्तार में बेबोझ हुए हैं? इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी पढ़े-लिखे कुछ लोग भी हिन्दुस्तान में बड़े हुए हैं किन्तु ऐसे लोग अंग्रेजी के ही कारण बड़े नहीं हुए। दूसरी बात यह कि हुए भी तो इतने कम कि उनकी गिनती इतने बड़े देश में अंगुलिमों पर भिनने योग्य है। हमारे देश के इतने जपि-महर्षि तो समाधि ही शिक्षा की उपज थे। क्या किम लोगों को आप अंग्रेजी पढ़ने के कारण बड़ा कहते हैं वे उनसे बढ़कर महान् और अधिक संख्या में हुए? सन् १८३३ ई से ही अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार इस देश में है किन्तु इन ही वर्षों से भी अधिक समय में कितनी शिक्षा फैल सकी है?"

गाँधीजी ने मूर्खत्व में जरखा को घिला का माध्यम बनाने को कहा। हम लोगों ने उनकी यह बात नहीं समझी। बुबबाय से सारे देश में प्राथमिक विद्या केन्द्र से लेकर विद्यापीठ तक बोले गये। हमारे प्रांत में भी अनेकों माध्यमिक विद्या-मण्डलिका और उच्च शिक्षा के केन्द्र खुले।

हमारे विद्यार्थियों से संबंध रखने में ही विद्यार्थियों की संख्या २५ हजार के करीब थी। बरसे भी चलने लगे। यों तो सभी स्कूलों में बरसे चलने जाते थे फिर भी लोगों ने गांधीजी के वर्ष में बरसे की गद्दी बपनाया। उन्होंने रस्म को ही निमाया। कुछ स्कूलों में तो बरसे पर ध्याम गद्दी बिना बना। धिसा-पद्धति भी सर्वथा गवीन न हो सकी। गतीना यह हुआ कि विद्यालय बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सके। विदेशी पद्धति के कारण हम लोग न उतना वर्ष बुटा सकते थे और उसके कारण विद्यार्थियों को न तो योग्य शिक्षक मिलते थे और न दूसरे साधन ही जो सरकारी विद्यालयों में मुलान थे। सब पुश्तियां तो बहुतेरे राष्ट्रीय विद्यालय बनेगी की लक्ष्य भर थे और यह भी बुटी लक्ष्य। फिर भी कुछ लोगों ने बहुत-से विद्यालयों को जानबूझ जीवित रखा किन्तु अधिकांश जीवित ही नर रहे हैं। कुछ की बसा बच्ची भी हैं।

महात्माजी ने सब समय धिसा के सर्वश में बरसे की माध्यम बनाने का निश्चित कर गद्दी बिना किन्तु कायेस-मनिमदल के समय सन् १९१७ ई में सोचकर एक धिसा-पद्धति बनाई, जिसको 'बर्बा-धिसा पद्धति' के नाम से बुलते हैं। महात्माजी बहुत पढ़ते नहीं हैं। वह स्वयं भी अपने को कोई विद्यान बर्बाद बहुत पढ़-लिखा नहीं रहते हैं किन्तु वह कभी-कभी ऐसी बातें सोचकर कह बैठे हैं जिन्हें बुनकर पुनिया के बड़े-बड़े धिसा छात्वी भी जीवित रह जाते हैं। माध्य में बहुत बड़े परिमाण में अधिसा है, यह बात ज्ञानी हुई नहीं हैं। निविध सरकार तथा से फलती आई है कि प्राथमिक धिसा को अनिवार्य करने में बहुत ज्यादा वर्ष पड़ेगा जो बारहवर्ष बराबर नहीं कर सकता। भी लोचने ने भी अब व्यवस्थापिका तथा के सामने अनिवार्य धिसा के लिए प्रस्ताव रखा था तो सरकार की ओर से विस्तार करके इतना बड़ा बर्बा बढका दिया गया था कि जनका जस्ताह ही ईजा पड़ गया। तब से जबतक सरकार इस प्रश्न के छठने पर गद्दी उत्तर दे दिया करती थी। गांधीजी ने सरकार की निमावत की बर ही काट दी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निधी हुनर के माध्य धिसा प्राप्त कर लेने में

शिक्षा-मय को आसानी से निकाल देंगे और मविप्य की पीढ़िका के लिए एक हुनर भी सीख लेंगे। चरखे को तो उन्होंने इसीलिए माध्यम बनाने को कहा कि इस हुनर का प्रयोग हो चुका है और कामयाबी भी हासिल हुई है।

चरखा जबका बूंदरे उद्योगों द्वारा जो आमदनी होती वह इतनी होती कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बिना सरकारी खर्च के दी जा सकेगी। उद्योगधर्म चरखे को माध्यम बनाने में सरल अंशबद्ध तो बच्चों को बताया ही जा सकता है जैसे सूत को मापना जोड़-बटाव मुझा-भाग या वैयक्तिक। प्राथमिक स्कूलों के लड़के सीखते ही और क्या है? मृगोल में रई, ककड़ी कोड़ा और उद्योग वहाँ-कहाँ होते हैं यह बताया जा सकता है। इतिहास में तो सारे देश का इतिहास मजे से बताया जा सकता है। हाँ पवित्र के ठँके-ठँके सिद्धांत उससे न बताये जा सकते हैं किन्तु उनके लिए बलब बमहूँ हैं। जो उसे पढ़ना चाहें वे ऊँची शिक्षा में पढ़ सकते हैं। लोमो ने इस पद्धति का बड़ा विरोध किया। गांधीजी ने छोटे कार्यों द्वारा जो आमदनी करने की बात कही इसे विद्वाना ने नहीं माना और कुछ ने तो यहलंका कह डाला कि इससे भारत के बच्चों का खोपस होमा। जब लड़कों की ही कलाई से सिलकों की बेलन मिला करेगा तो वे ज्यादा-से-ज्यादा पाने के लिए लड़कों को बुरा सटाते रहेंगे किन्तु यह सब मय का मूठा मूत का। गांधीजी ने इस शिक्षा-पद्धति की बात के लिए, जिसमें पुस्तकों द्वारा नहीं बल्कि किसी इस्तकारी या मजे के द्वारा शिक्षा दी जाती है देश भर के शिक्षा-शास्त्रियों की ममा बुलाई। वे लोग इसे देखकर बकाफ रह गये। उन्होंने कहा कि अमरीका जाति में ठीक इसी चीज की खोज हो रही है और इसी तरह की पद्धति के अपना रहे हैं। एक महं हुआ कि सरकार ने भी इस शिक्षा-पद्धति का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। कई प्रांतों में शिक्षा के कुछ क्षेत्र खोले गये किन्तु कई प्रांतों में अधिक विस्तृत पैमाने पर कुछ ही में आरम्भ करने से नकबड़ी हो गई। हमारे प्रांत (बिहार) में आज भी यह ठिठाने में पालू है। कुछ में मीने छोटे बप में आरम्भ करने के

किन्तु लोगों को सम्मति ही थी। पटना में काम करनेवाले कान्हायाजी के समान एक योग्य जादमी मिल गये। सम्भारण में करीब १५ या २ पाठशास्त्रार्थ एक इलाके में खोजी गई। काँग्रेस सरकार बहुत रूढ़ी उन्हें समझती रही। जब बर्नार्ड ने अपने हाथों में बर्ग का साधन ले लिया उस विहार-सरकार के महाहजार कमलछाह्व ने डेढ़-बी-अर्ध तक काम होने पर जब उन विद्यार्थियों के लड़कों को देखा तो वह चरित रूढ़ गये। उन्होंने देखा कि उस विद्या-मंडल से सीखनेवाले लड़कों का मन भी बुरा लगता है और उनकी बुद्धि भी बहुत ठेस होती का रही है। यही भी विरफ़्तार होने के एक महीने पहले उन केन्द्रों में से कुछ को देखा। गांधीजी ने जहाँ निगाहने की बात नहीं की। वह तो अपनी सब आत्मा हुई कि मैं बंध रूढ़ गया। यद्यपि उनके एक या डेढ़ बटे ही करना पसंद है, हालांकि गांधीजी ने तो अधिक समय तक बरखा बच्चों की बात नहीं की। बरन्तु बोड़े समय करना बचाकर भी आत्म्य होता है कि सरकार को बहुत बाधा नहीं रूढ़ा। सभी साठ वर्षों के पाठ्यक्रम में कुछ ही वर्षों का पाठ्यक्रम काम में आया है। ज्यों-ज्यों नये वर्ष के साथ नये वर्ष जुलते जायेंगे आमदनी बढ़ती जायगी क्योंकि नये सीखनेवाले बच्चे शुरू में साधन कुछ ज्यादा बर्बाद करते हैं जिसका बाधा ऊपर की बात के लड़के को बहुत अनुभव प्राप्त कर चुके होने पुरा कर लेंगे। इसलिए सभी वर्ष जुल जाने पर बाधा होने की संभावना नहीं है। इसी कारण से वर्तमान आन्दोलन में भी विहार सरकार ने यद्यपि बामोद्योग-विकास छोड़ दिया किन्तु कठिण-साधन-आज की शुरू की हुई 'बर्ग-विद्या-योजना' को अवतक कायम रखा है। इसका एकमात्र कारण इस विद्या-मन्त्राली का ठोस होना है। केवल इस योजना का वह नहीं नहीं कि लोग ऊँची विद्या पामने ही नहीं। जो ऊँची विद्या पाने के इच्छुक और योग्य होने के लड़के भी पायेंगे।

यही अवतक भी कुछ नहो। उसमें रचनात्मक अथवा विधायक कार्यकर्मी की कुछ-कुछ कम-देखा जाने कुछ-न-कुछ बकर देखा की होती। इसका बहुत बड़ा मूल्य है। केवल समझने की कीधिय किये बिना इसे नीचे समझा या

सकता है ? जिन लोगों को यह भय था कि शिक्षक कड़कों को कुछ अटायेंगे उनके सुवास का बचाव तो और भी सीधा है। एक तो गांधीजी के महाप्रधान कार्यों में ऐसा होना नहीं दूसरे भाग भी किया जाय कि होना तो भी इस देश के सभी बच्चे इस अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अनुसार ब्यादा-से ब्यादा समय तक बरखे बचाने को अगर साम्य क्रिये कार्य तो भी काम होना। जल्दी की मेहनत से हिन्दुस्तान भर के सभी लोगों के लिए इतने कपड़े तैयार हो जायें कि बिदेस से या देशी मिर्कों से कपड़ा न खरीदना पड़े।

बरखे के संबंध में एक बात कहते हुए हम इस प्रबंध को समाप्त करते हैं। बच्ची तरह से सीखा हुआ आदमी एक बरखे से जितना सूत तैयार करता है उससे अधिक सूत मिर्क का भी एक बरखा एक बटि में तैयार नहीं कर सकता। सामान्य गति से ४ यज सूत एक बटि में हम लोग तैयार करते हैं। कोई चतुर और तेज आदमी ७ या ८ यज सूत एक बटि में तैयार कर सकता है, जबकि मिर्क का एक तड्डा भी एक बटि में छान-भाठ सी यज ही तैयार कर पाता है। वही बात करने के संबंध में है। एक तेज बुनकर करने पर एक घंटे में करीब-करीब इतने ही यज कपड़े तैयार कर लेगा जितने सब महीन एक बटि में प्रायः तैयार किया करती है। कोई-कोई बुनकर तो कुछ अधिक परिश्रम करके एक दिन में बीस-बाईस यज तक कपड़ा तैयार करते देखे पड़े हैं। किन्तु आदमी जानदार है और महीन निर्जीव। इसलिए महीन तो २४ बटि भी चल सकती है पर आदमी जब बटि ही काम कर सकता है और वह भी समान गति से नहीं क्योंकि जैसे-जैसे काम के बटि बढ़ते जाते हैं, बनावट के कारण गति कम होती जाती है। इसलिए यद्यपि गति दोनों की बराबर होती है तथापि २४ बटि में मिर्क का तड्डा बरखे के मुकाबले अधिक सूत पैदा करता है।

खादी का अर्थशास्त्र

यदि प्रतिदिन एक बंटा लोप चरखा चलायें तो अपने काम के कपड़े के लिए उन्हें कमी बटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यदि अपने बड़े हुए समय में एक-बी घंटे रोज हमारे प्रांत के किसान बलावा करें, तो बनीदारों की माकसुदारी के संबंध में उनकी जो तकलीफें हैं वे आसानी से मिट जायें। सुस्ती के समय मूठ काठने की मजदूरी लेकर हम देशों तो अपने जोड़े समय तक ही रोज चलाकर बिहार के समे तीन करोड़ बीघ १४ करोड़ की खादी तैयार कर सकते हैं। जबकि सभी बनीदारों की आमदनी ११ करोड़ ही है। इस तरह वे अपनी बनीग आसानी से मुक्त कर सकते हैं। खादी काटकर परीची का सहारा है। मैंने देखा है कि कश्मिर पांच-पांच दश दश मीठ से चक्कर मूठ बेचने के लिए जाती थी और दिल्ली ही का एक-मात्र सहारा मूठ काठना का और बाब भी है। बहूतों को चरखा-छंन वाले बड़े तीन बड़े और कटा हुआ मूठ मजदूरी लेकर के लेते हैं। अगर कमी किसी कारण से मूठ काटच होने से या रुपये की कमी से मूठ नहीं बटोरा जाता है तो वे परीच इस तरह बाक मारकर रोने लगती हैं। मालों बनकर कड़का बनी-बनी मर गया हो। यह तो सब समय की बात है जब हम लोप बाला-देड़ बाला ही मजदूरी से बालें थे।

खद्दर का एक मजबूत अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र का आधार पश्चिम के अर्थशास्त्र के सिद्धांत नहीं हो सकते क्योंकि उनके हाथ तो अधिकाधिक धन इकट्ठा करने के लिए व्यापार-से-व्यापार चीरें तैयार की

बाबा है। उस बर्बसास्त्र के बिद्वान भारतीय प्रोफेसर बाबा के बर्बसास्त्र की बातें सीधे नहीं समझते क्योंकि उनका ज्ञान पुस्तकों के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। व्यावहारिक ज्ञान उन्हें है नहीं। बर्बसास्त्र की वे पुस्तकें पाश्चात्य देशों के अनुभवों पर हैं। यहाँ के अनुभवों की वे कैसे प्राप्त करें? मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि मित्रों के कारण ही ईर्ष्या इतना सुसहाज है फिर उन्हें अपनाकर भारत क्यों नहीं ऐसा हो सकता? लेकिन अगर सोचें तो ईर्ष्या के लोगों के सुसहाज होने का कारण कुछ और है। एक तो वह बार करोड़ लोगों का देश है। हमारे प्रांत की ही बाबा की साढ़े तीन करोड़ हैं। बंबाक की बाबा है ४ करोड़। हमारे एक प्रांत के समान वह देश है। किन्तु उसने बुनिया के एक-तिहाई हिस्से पर अपना कब्जा जमा रखा है जिन सबका बाजार उसने अपने मित्रों के सारे माक की बिन्नी के लिए सुरक्षित रखा है। इसी कारण मित्रों के द्वारा सामान तैयार करने वाले बर्बनी और जापान-जैसे देश बाजार के लिए ही इतनी ममानक लड़ाई कर रहे हैं। यदि ४ करोड़ की बाबाबाबाका यह देश भी ईर्ष्या के समान मित्रों के द्वारा उपज करने लगे तो उसकी आपत के लिए आप सूर्य कोक या चन्द्रकोक किसका बाजार सोचेंगे?

मगधान ने हमें जो ह्वाज अपनी नहरत और दूसरों की सेवा करने के लिए दिये हैं। केने ही के लिए नहीं देने के लिए भी मिले हैं। इसलिए उन ह्वाजों को बेकार करनेवाली मित्र की यह प्रथा मनचोर हिना से छिपटी हुई है। जबतक हिन्दुस्तान में मिलें नहीं बनी की बिबेधी कपड़ा महां बाटा था किन्तु अब उनकी बागाह भारतीय मित्रों में बहुत कपड़ा बनने लग गया है तो भी उन लोगों की रोमी वापस नहीं कीटी जो पहले चरले-करने से अपनी रोमी कमाते थे। महीनो से हिन्दुस्तान में उन लोगों को कोई विशेष काम नहीं पहुंचा। इसी तरह भारत में पहले जो चीनी बनती थी उसे गाव के सोप बना लिया करते थे। कुछ दिनी बाद बाबा से मित्रों में बनी चीनी जाने लगी। उसे देखकर यहा भी चीनी की मिलें तैयार हुई। अब चीनी इतनी तैयार की जाने लगी है कि यहा से बाहर जाती है।

इससे इन बातों का तो आचारा हुआ किन्तु बाबा और भारत दोनों के उन गरीबों के दुख की जो वे रोज़मर्रा करते थे बकरी ही हुई। अतः वास्तव में कोई आचारा नहीं हुआ। एक बग़ल ऐलान तो दूसरी बग़ल गरीबी यही मिल की हुपा है। अधीन के हाथ ज्यादा-से-ज्यादा बचन करने का एकमात्र कारण ज्यादा-से-ज्यादा बचन सुटकर हथदस्त करना है। अमरीका इत्यादि में तो अन्न-वस्त्रादि को बहुत रीबार करने पर अब उनके लिए बाजार नहीं मिलता तो वे प्लास्टर माक बनाकर बाक कर देते हैं और बोझ ही किन्तु मंहूपा बेचते हैं। माक को सस्ता बेचने पर उन्हें कोई आचारा नहीं होता। इसी कारण आज दुष्ट के लिए भूखार सावनी की रीबाटी में कपड़े अपने रोज़ अपने बेच रहे हैं। वे बोली-बाक, रीठ और हवाई बाज़र इत्यादि सिर्फ़ बचन करने का बचन होने के लिए बनाये जा रहे हैं। बाहर का बर्क-दास्त बाहिरी का बर्क-दास्त है। इसीलिए मिल के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं। मुनाफ़का तो समान चीज़ों में होता है। वह तो कपड़े बचन ही चीज़ है। महात्माजी ने यह देखा कि मिल के कपड़े के दो-तीन जाने बच होने के कारण बाबा को भी कोन सस्ता बनाना चाह रहे हैं और मजदूरों को कम मजदूरी मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर बाहर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें दूध काढ़नेवालों की जाठ जाने रोज़ देना हीना और दूसरे मजदूरों की भी इसी तरह। हम लोगों ने इस बात की अच्छी तरह यही समझा। देखा करने पर बाबा बहुत ही झुंझी हो जाती। इसीलिए मजदूरी सिर्फ़ बढ़ाई जाने कर दी गई। लतीमा यह हुआ कि ज्यादा पैसा मिलने के कारण अब मिलने ही मन लगाकर तथा अधिक परिश्रम में लगने लगे। बाबा की बचन तरस्की हुई, पर कीमत दुगुनी ही गई। हम लोगों की बढ़ाई बच होने के प्यारे दुष्ट के कारण यद्यपि मिलों के कपड़े की कीमत बहुत बढ़ गई, तथापि हमारे वहाँ बाहर की कीमत बढ़ाने की कोई बक़रा नहीं थी। इसीलिए यही कीमत रही। लतीमा यह हुआ कि बाहर की बचन और होने लगी।

इसी बीच एक सुबार और हुआ। अब मिल के कपड़े सस्ते थे तो कस्बे

सूत की मजदूरी लेकर खूब मिल के कपड़े करीबकर पहनती थीं इसलिये गाँबीबी के आदेशानुसार उनसे कहा गया कि जो कतिनें खूब साड़ी पहनेंगी हम उन्हीं का सूत खगे। अब बहुतेरे कातनेवालों ने खूब पहनना शुरू कर दिया है। मजदूरी का छोटा-सा भंड काट दिया जाता है। अब एक साड़ी या कुट्टे की कीमत बसा हो जाती है तो वह कपड़ा उन्हें दे दिया जाता है। उन्हें एक पासबुक मिली हुई है जिसपर उनका बसा अपना सिक्का रहता है। कोई कतिन अपने किए बहुत सूत कातकर रखती है और बुनबा बेती है। इस तरह बाहर ने ज्यादातर गरीब किसानों और मजदूरों को कपड़ा ही नहीं रोटी भी दी है। भेजे हिसाब करके देखा है कि बाहर की कीमत में करीब एक-तिहाई हिस्सा किसान को और इतना ही सूत कातनेवालों को और बही एकम बुनकरों को भी दी जाती है। कपड़े बेचनेवाले तो सँकड़े बस या बाख़ पाते हैं किन्तु उनका भी तो संयोजन करना ही पड़ता है।

बाहर का यह अर्थशास्त्र अहिंसा का अर्थशास्त्र है। अहिंसा का हिंसा से मुकाबला नहीं हो सकता। पश्चिम-यूरोप के देश सिर्फ विविध-विविध विभिन्न वस्तुओं को ही नहीं बना रहे, बल्कि बाह्य तरह की मन-स्थिति भी पैदा करते हैं। इंग्लैण्ड और यूरोप के देशों में बूमने वाला तो हर एक जब्त बुद्ध के स्मारक देखेंगे। यहाँ तकानी लड़ाई हुई थी यह उसके विरोध है। इस तरह के स्मारकों को वहाँ कड़के बचपन से ही देखते हैं। उनके भी मन में उसी तरह के बाहुदुर बनने की इच्छा होती है। एक यह होता है कि वे लोग जान देकर भी जान केना चाहते हैं किन्तु हमारे देश की यह कमी प्रथा नहीं रही। अंग्रेजी ने मले ही प्लासी या बख्शर हत्यादि में बुद्ध के स्मारक लड़े किये किन्तु उसके पहले के मुसलमानों या हिन्दू बमाने के बुद्ध-स्मारक हमारे देश में नहीं हैं। सब पूछिये तो यह हमारी संस्कृति ही नहीं। यों तो अंग्रेजों या अंग्रेजी शिला से हमें पता है हमारे बच्चों को यह मूर्ती सीख मिलती रही है कि अंग्रेज ही इस देश में शांति लाये हैं। पहले हमें पता हिन्दुस्तान के लोग बापस में लड़ते रहते थे पूरी अराजकता थी जिगु में बाते मिल्लुक मूर्ती है। इस और आप में तो

सेत की आड़ के लिए भी लड़ते रहते हैं किन्तु यह भी कोई लड़ाई है ?

यूरोप महादेश के छोटे-छोटे देश वास्तव में हमेशा लड़ते ही रहते हैं। दन्ती पिछले १ वर्षों के ब्रिटनी लड़ाईयां यूरोप में होती रही हैं। उतनी हिमालय के इतिहास में कभी नहीं देखीं। सन् १८५४ से लेकर आठवक सनाथार एक के बाद एक लड़ाई होती रही है। जर्मनी के बिस्मार्क ने सन् १८७० में फ्रांस को कुटी तरह हराया। फ्रांस ने १९१८ में समझौता करवा लिया किन्तु १९४४ में लूट ही रंग देखा। जर्मनी ने फ्रांस को पीर बाका। अभी कील जानता है कि क्या होगा ? किन्तु अगर इस लड़ाई के बाद भी लोभ नहीं मरके और मुझ बन्धु होने पर ईर्ष्या कष्ट चील और अमरीका इत्यादि में जो इन समय साथी नजर आ रहे हैं। छेद्यों की परवा नहीं हुई, तो कुछ ही वर्ष बाद इससे भी मरकर मुझ होना और लोभों को सब मारकर अहिंसा की धरम लेनी पड़ेगी। अगर इसके बाद भी लोभों ने अहिंसा को नहीं अपनाया तो लड़कर मिट जायेंगे और साथी सम्मता को लाल में पिछा करेंगे। सम्मता काय भी मिट रही है। यूरोप के बड़े-बड़े प्रोफेसर दिन-रात इसी बात की चेष्टा में हैं कि कैसे कैसे नये-नये विध्वंसक बरस ईजाद करें, जो अनुपम का नाप तुलना कर दें। अब हमारे देश में अगर ऐसी ठगारी की बाय तो की जा सकती है किन्तु उसमें बहुत दिन लगेने और जिस दिन हम लोग बाय की-सी ठगारी कर पायेंगे उस दिन तक बुनियाद हिंसा में बहुत दूर तक जाये वह भुकी होनी। इसलिए इस अवसर सम्मता से और दूर तरह हैं इयाय कर्तव्य है कि हम अहिंसा के इस नये बरस को ही हाथ में रखें जिसमें न तो कोई बर्ष है और न कोई मुनासब। प्रतिपक्षी के मुकाबले हम इस सत्य की लड़ाई में बहुत अधिक ठगार हैं और उसके पास इसकी कोई काट भी नहीं है।

हमारी संसदि के अनुकूल हमारे घर के नाम की लुट भी नहीं ऐसी है जो पाश्चात्य सर्वसाधन के प्रतिभूत लुटती है। येय महापद राष्ट्रीय बरो की बन्दी इत्यादि बैसकर लफिउ रह नये ने नी रिचर्ड बी. येय, 'अहिंसा की धर्मि' बादि बंधों के मरुता।

किन्तु हमारे यहां हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया है कि इतने मनुष्यों के जीवन-निर्वाह के लिए सभी व्यक्तियों को ईश्वर अथवा प्रकृति की ओर से मिली शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। उन्हें धोपन पर जीने का कोई हक नहीं। पांभीजी मूल की बातों को पकड़ लेते हैं इसलिए बुनियाद आज नहीं तो कल उनके आवेष्टों को अवश्य अपनावेगी।

मिल के द्वारा जो जाने-पीने की चीजें तैयार की जाती हैं, उनकी जीवन शक्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। इसलिए उनके जाने से लोगों को कम फायदा होता है। महात्माजी ने मिल के ऐल की बमह कोसू में कुछ ऐसा सुधार करवाया कि आज चर्ची की तकल पर सरकार ने भी कई जगह कोसू स्थापित किये हैं। कपड़े के बारे में तो आप काफी सुन चुके हैं। महंगा होने के कारण जिनकी शिकायत है उनको महात्माजी मुहूर्तों उत्तर देते हैं कि यदि आपको बाहर से प्रेम है तो यह आपके लिए कमी महंगा हो गयी सकता। आप क्यों नहीं अपने हाथ से सूत तैयार कर लेते हैं? अपने २४ घंटे के समय का एक-एक मिनट दूसरे काम में समानेवाले किन्तु आरामी है जिन्हें सूत काटने की कुर्बत नहीं? यदि पांभीजी इत्यादि बड़े-बड़े नेताओं की भी अपने कपड़े के छायक सूत काटने का समय मन से मिल जाता है तो कोई कारण नहीं कि और लोगों को इसके लिए समय न मिले। समय न मिलने का बहाना व्यर्थ है। एक चंटा रोज सूत काटने में आलीसों तक कपड़ा या इससे इमीड भी छाल घर में मने से निभाया जा सकता है जबकि हिन्दुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कपड़े की सीमात जरूरत १५ यज है।

अस्माद के नियमों के कारण पांभीजी पीप्टिक अच्छी चीजें जाने को तो मना नहीं करते किन्तु स्वाद के लिए मनासेदार बनाकर जाने को जरूर निपिद मानते हैं। आज आप बाजारों में मिलों के छे हुए साफ-साफ चावल पाते हैं जिसका भाग तो निम्नूल जमाजम होता है केजिन मोटे छिलक के बाद चावल पर जो लाल-लाल हिस्सा होता है वास्तव में वही जाने की चीज है। उसे हम लीप 'कप' या 'गुबा' कहते हैं। अमेजी में

हरी को जीवन-समिप बढ़ानेवाला 'विटामिन' नामक पदार्थ कहते हैं।

मित्र के छेड़ बावक में यह बिल्कुल गहीं रह पाता। रस भी तो माँक में बका बका। सिट्ठी खाने से क्या फायदा? हम लोग कह छेड़ कन की तो बैक को सिता देते हैं और स्वयं छेड़ बावक की सिट्ठी खाते हैं। मित्र के पिसे बाटे में सार-सत्त बहुत बक जाता है। इसलिए गोंधीजी ने बावक को घरीर की रखा और बुद्धि के लिए काक हिस्से सहित और बाटे को चोकर-सहित खाने की सुझाव दी है। कई जायगों में ऐसा करके हम लोगों ने देखा है कि कन और चोकर खाने से पोष्टिकता और बजन दोनों बढ़ जाते हैं और इससे पांचवें हिस्से की बचत हो जाती है। हिन्दुस्तान में कुछ बावक की वसवार ककण से इस प्रतिष्ठित अर्थात् बचवाँ हिस्सा कम होती है। महात्माजी के इस उपाय को अपना देने से एक तो पोष्टिकता की बुद्धि हो जाती है, दूसरे बावक की कमी पूरी होकर कुछ बक खाना है। इसमें तो स्वास्थ्य के अने-अने विज्ञान की सहमति है। मही के फारम मद्रास सरकार ने जब गोंधीजी के उपायों की अपनाते हुए यह बीमबा की है कि इस साक बावक न काटा जाय।

इस तरह गोंधीजी बरेलू उद्योगों पर जोर देते हैं। सूत काटना कहर बुनना रोक या बावक तैयार करना बरीर सभूँ बरेलू उद्योगों के उपाहरण है बिना प्रयोग भी बहुत-कुछ हो चुका है। इससे बेकारी बिल्कुल दूर होती है और बक का समविहरण होता है। बरेलू उद्योगों की अर्ध-अवस्था पृथीवाद का अवर्तित विरोध करती है। शक्ति-आपदन की सेवा और रस तो बरेलू उद्योगों से हो सकती है। यह भारतीय संस्कृति की अपनी नीज है जिसके कन में गोंधीजी बिलसति का समेक देते हैं।

गांधीवाद और समाजवाद

गांधीवाद और समाजवाद का सम्बन्ध यद्यपि बहुत-कुछ एक-ही-सा माना जाता है फिर भी उनकी पहुँच के मार्ग में काफी अन्तर है। समाजवाद व्यक्ति के सुधार को कोई प्रथम महत्त्व नहीं देता। वह समाज की सारी व्यवस्था करके उसे प्रत्येक के भागे सकता है। यह सभी को मान्य है कि समष्टि व्यक्ति का ही समुदाय है समाज व्यक्तियों से ही बनता है किन्तु प्रश्न यह होता है कि समाज को उत्तम बनाने के लिए पहले व्यक्ति को उत्तम बनाना होना या किसी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा हम समाज को उत्तम बना सकते हैं जिससे व्यक्ति की भी उत्थिति हो पायगी? गांधीवाद का कहना यह है कि व्यक्तियों के सुधार और उनकी उत्तम अवस्था के द्वारा ही समाज की उत्तम अवस्था स्थापित हो सकती है। समाजवाद को भी हिंसा अस्तिथार करने का कोई आग्रह नहीं है। वे वर्ग-संघर्ष का अन्त कर समाज की शांति-व्यवस्था और अहिंसा की स्थापना करना चाहते हैं। इसके लिए युद्ध में यदि हिंसा का सहारा लेना पड़े तो वे इसमें कोई आपत्ति नहीं मानते। किन्तु व्यावहारिक रूप में यही दिखाई देता है कि समाजवादी रूप भी उसी तरह हिंसा की तैयारी करके युद्ध में प्रवृत्त हैं जिस तरह बुनिया के हुनारे साम्राज्यवादी या फासिस्ट छल। इसलिए ऐसी अहिंसा भी प्रतिहिंसा पैदा करेगी। गांधीवादी हिंसा का गुरुरत परिष्कार कर अहिंसा की स्थापना करते-करते अहिंसा की स्थापना करना चाहता है। वह कोई सुधार या व्यवस्था मनुष्य पर अगार है नहीं लावता

प्रति संवेधा नहीं किन्तु सूझा पर पुरुष निर्वनन है। यही अन्तर का सुख ही सुख माना जाता है। सुख की यह परिभाषा मान लेने पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से संघर्ष बढ़ता है। यह इनकी दार्शनिक व्याख्या हुई।

बर्न-संघर्ष का अन्त दोनों चाहते हैं किन्तु इनका अन्त कैसे हो? यह आप देखते हैं कि समाज में बर्न के निपट बँटवारे के कारण यह संघर्ष निर्भीक रूप होता जा रहा है। समाज में अधिकतर लोग अच्छी तरह विरोध करने कायक भी योग्यता नहीं रखते और बोहे लोग सम्पत्ति और करोड़पति हैं। लोगों को बराबर कैसे किया जाय? समाजवाद कहेगा कि हम बमीरों की सम्पत्ति छीनकर सबमें बराबर बाँट देंगे। ऐसा करने पर एक बमीर तो निड जाता है किन्तु अधिक बल पाने का लालसा-कभी बमीर तो हृदय में बैठ ही रह जाता है। नाबीवाद कहता है कि हमें उस बमीर की सम्पत्ति छीनने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे एक ओर प्रतिहिता उत्पन्न होती दूसरी ओर बल का सम्मान कहेगा। अब इसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष कहेगा। इसलिये नाबीवाद कहता है कि हम उस बमीर के हृदय को इस तरह बरक देंगे और उसके शोषण का मुह इस तरह बन्द कर देंगे कि वह स्वयं अपनी लुछी से सामाजिक लोगों की खेती में कतर बाँधेगा। उसका यह परिचर्तन व्यक्ति के ऊपर काया हुआ परिचर्तन नहीं होता बल्कि उसके भीतर से आया हुआ उसकी लैन्ग्वेज में उसके हृदय का परिचर्तन होता। यह अन्तर भाषण में हिता और अहिता का अन्तर है। हिता के द्वारा अल्पपूर्वक बर्न-संघर्ष मिटाने पर संघर्ष वास्तव में मिटेगा नहीं क्योंकि जो ऐसा करेगा वही एक बर्न बन जाएगा। इससे बर्न के विरुद्ध प्रतिहिता की प्राप्ति बनी रहेगी। जबतक हिता उस बर्नकर रहा सकेगी वही रहेगी किन्तु उसके दुर्बल होते ही सीका पाकर वह फिर पकर कटेगी और बर्न संघर्ष नया रूप ले लेगा। इसलिये हिता के द्वारा नर्पहीन समाज की रचना एक अल्पकाली बात है। हा इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ही बर्न-आने आरुधे की बात कहने हैं। आदर्श एनीलिए आदर्श है कि वह जीवन से हमेशा

ठँसा रहे किन्तु उसकी ओर बचने में जीवन को राह में जो मिटना हो सध्या है वही काफी हो जाता है। सांख्यवाद सेवा और त्याग को महत्व देता है। जिसका जितना बड़ा त्याग है वह उतना सम्मान का पात्र है। अतः वह प्रभुति के नहीं निवृत्ति के मार्ग पर बसता है। इसी को यों भी कह सकते हैं कि यह व्यक्तिवाद को छोड़कर बसता है। व्यक्तियों के अधिकाधिक सुधार से यह समाज की उत्तम स्थिति की कल्पना करता है।

बाँबीचरी की देन

बाहुता बस्ति उसके भीतर में जाता बाहुता है। समाजवाद की अन्ध-
बागती पक्ष पर दृष्ट हो सकती है। किन्तु बाँबीचर के संशय किसी भी
हस्त और किसी भी स्थिति में अन्धता में जा सकती है।

बाँबीचर और समाजवाद का अन्तर समाज के लिए हम इसी
बाधकताओं के दृष्ट से दृष्ट करें। दोनों ही समाज की विवेक एवं
की अन्धता बतलाते हैं। समाज की अन्धता और बाँबीचर अन्धता निर-
रूप हो ? समाज की अन्धता अन्धता हम विवेक बाहुता है ? दृष्ट के
लिए। किन्तु हमें कुछ की परिभाषा जाननी होगी। बाँबीचर दृष्ट-
दृष्ट का अन्धता अन्धता के अन्धता है। दृष्ट भीतर का अन्धता है। दृष्ट
मन की एक विवेक स्थिति है। किन्तु समाजवाद बाहुता की बाँबीचर की
अन्धता और उसके अन्धता में दृष्ट अन्धता है। देना यह है कि हम
वास्तव में कौन हैं ? मान बाँबीचर हमारे पास कोई चीज है जो हमें
दृष्ट देती है। उसके दृष्ट पाने के कारण फिर हम देती ही बाँबीचर बाँबीचर।
इसी तरह अन्धता-से-अन्धता दृष्ट पाने की हमारी दृष्टा बड़ी बाधती।
इसी और बड़ी के पास यह दृष्ट नहीं है। किन्तु के अन्धता है कि उस
चीज में दृष्ट है। इसीलिए के भी इस चीज को पाने के लिए कोशिश
हीना-अन्धता करने। जब दृष्ट की एक चीज, जो के पास है, कहीं को
अन्धता और बाँबीचर जिससे के सही दृष्टा यह चीज हीना अन्धता।
समाजवाद रहेगा कि हम सही के लिए सही एक-एक का अन्धता चीज के
हैं।

इस तरह समाजवाद का अन्धता है कि हमारी अन्धता जिसकी बड़ी
हम अपने लिए सही कोशिश करने और हमारा सही अन्धता होना।
यदि चीजों में दृष्ट की स्थिति मानी जाती है अन्धता ही अन्धता-से-अन्धता
देती और इसके भी अन्धता दृष्टा चीज हीना करने की दृष्टा रखते।
दृष्टा अन्धता बाधती। दृष्टा का कोई अन्धता नहीं। अन्धता दृष्टा होना है।
किन्तु दृष्टा अन्धता होती जाती है। समाजवाद का यह भाव प्रतीति-मान है।
इसमें दृष्ट की दृष्टा का कोई अन्धता नहीं। दृष्टा का अन्धता प्रतीति-मान है।

में ही संभव है। निवृत्ति जर्वात् तृष्णा को रोककर ससक्त परित्याग करके हम छप्पर बिजब पा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सुखकण्ठ चीजों का सेवन ही न करें। करें, किन्तु धरीर-रखा के निमित्त सुख उठाने के निमित्त नहीं और यह भी निश्चित होकर। संसार की सारी चीजें क्षणिक हैं। सुख का कोई भी सामान कुछ ही दिनों में नष्ट हो सकता है किन्तु तृष्णा बनी रहेगी। इसलिए सुख यदि बाहर की वस्तु में रहता है तो छपके बन्दे हैं। वास्तव में कोई व्यवस्था नहीं होती। इसलिए हिन्दू धर्म और दूसरे धर्मों का यह विचार कि सुख हृदय का भाव है गांधीवाद भी स्वीकार करता है। आनन्द की जो बीजार भीतर से होती है उस बीजमे के लिए कोई शराबा नहीं करेगा क्योंकि वह तो एक भाव विशेष है। योगियों का आनन्द इसी तरह का आनन्द है। महर्षि रमण और गांधीजी इसी तरह के व्यक्ति थे। उनके पास भौतिक सुख के विशेष सामान नहीं थे। वे तो अकिंचन ही थे किन्तु उन्हें जो आनन्द प्राप्त था वह संसार में बिरसे ही पाते हैं। हम सोचकर देखें कि हमें हृदय की भावना को संतुष्ट करने में जो सुख मिलता है वह क्या विज्ञानम् में मिल सकता है? हमारे यहां राजा पतक का उदाहरण दिया जाता है। उन्हें भोग की सारी वस्तुएं प्राप्त थी और वे उनका उपयोग करके भी उनसे निश्चित रहते थे। ठीक उसी तरह हम भौतिक पदार्थों की आवश्यकता समझकर काम में सारे हैं किन्तु आवश्यक के भौतिकवाद के समान उसीमें सुखवाद न मानें।

हममें धरीर ही सबकुछ नहीं धरीर से भिन्न कोई वस्तु है। इसलिए धरीर की आवश्यकताओं से भिन्न दूसरी आवश्यकताएं भी हैं। इस धरीर का सर्वस्व आत्मा है। प्रश्न यह उठता है कि धरीर आत्मा के अधीन है या आत्मा धरीर के? भौतिकवाद तो हमें यही उत्तर देगा कि धरीर ही सबकुछ है आत्मा उसी के अधीन है किन्तु गांधीवाद हमें और हमारे धरीर को दो मानता है तथा वह दो देही के अधीन मानता है। आत्मा के सुख के लिए बाहर की सुखकर वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। गांधीजी का मार्ग अल्प-मार्ग है। अतः उसमें बाहर की वस्तुओं के

प्रति उपेक्षा नहीं किन्तु तुम्हा पर पूरा निर्भरन है। वहाँ अन्तर का सुख ही सुख माना जाता है। सुख की यह परिभाषा मान लेने पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से संघर्ष बढ़ता है। यह इसकी शारीरिक व्याख्या हुई।

बर्ष-संघर्ष का अन्त खोजो चाहते हैं, किन्तु इसका अन्त कैसे हो? यह आप देखते हैं कि समाज में बर्ष के विषय बंटवारे के कारण यह संघर्ष विनी-विन सप्त होता जा रहा है। समाज में अधिकतर लोग अच्छी तरह निर्वाह करने कायक भी योग्यता नहीं रखते और जोड़े लोग लक्षपति और करोड़पति हैं। दोनों को बराबर कैसे किया जाय? समाजवाद कहेगा कि इन बमीरों की सम्पत्ति छीनकर सबमें बराबर बांट देवे। ऐसा करने पर एक बमीर तो मिर जाता है किन्तु अधिक धन पाने का आकांक्षा-कमी बमीर तो हृदय में बैठा ही रह जाता है। नाबीवाद कहेगा कि हमें उस बमीर की सम्पत्ति छीनने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे एक ओर प्रतिहिता उत्पन्न होगी दूसरी ओर धन का सम्मान बढ़ेगा। अन्त इसकी प्रगति के लिए संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए नाबीवाद कहेगा कि हम उस बमीर के हृदय को इस तरह बदल देंगे और उसके संवेदन का मुँह इस तरह बन्द कर देंगे कि वह स्वयं अपनी खुशी से सामाजिक लोगों की सेवा में उठर जायगा। इसका यह परिवर्तन व्यक्ति के अन्दर कारा हुआ परिवर्तन नहीं होगा बल्कि उसके अन्दर से आया हुआ उसकी स्वेच्छा से उसके हृदय का परिवर्तन होगा। यह अन्तर वास्तव में हिंसा और अहिंसा का अन्तर है। हिंसा के द्वारा बहुदूरक बर्ष-संघर्ष मिटाने पर संघर्ष वास्तव में मिटनेा नहीं क्योंकि जो ऐसा करेगा वही एक बर्ष बन जायगा। इससे बर्ष के विरुद्ध प्रतिहिता की जायना बनी रहेगी। बराबर हिंसा उसे बचाकर रख लगेगी रही रहेगी किन्तु उसके दुर्बल होते ही पीका पानर यह फिर पलप पड़ेगी और बर्ष संघर्ष नया रूप के लेगा। इसलिए हिंसा के द्वारा बर्षहीन समाज की रचना एक खोपनी बात है। हा हममें कोई शक नहीं कि दोनों ही बर्ष-संघर्ष का रोग बहने हैं। आदर्श इनीकिम् आदर्श है कि वह जीवन है हमें

ऊँचा रहे किन्तु उसकी नीर बहने में जीवन को राह में जो मिलना हो सकता है वही काफी हो जाता है। गांधीबाब सेवा और त्याग को महत्व देता है। जिसका बितना बड़ा त्याग है, वह उतना सम्मान का पात्र है। बत वह प्रभुति के नहीं निभुति के मार्ग पर बहता है। इसी को यों भी कह सकते हैं कि यह व्यक्तिबाब को लेकर बहता है। व्यक्तियों के अधिकाधिक धुबार से यह समाज की उन्नत स्थिति की कल्पना करता है।

गांधीजी की जीवन-गंगा

इस समय तक भारतीयों की चारों दिशाओं में बुद्धिबोध के या उनके बर्ग के अनुयायी अशोक के विद्वान्-संघ या तो बढ़े पाये जाते हैं या जहाँ बढ़े नहीं हैं वहाँ दूटे-मूटे दुककों की सन्ध में मिलते हैं। जो कुछ इस समय के उनके नियम से वे सब इन स्तंभों पर लिखे मिलते हैं। उन दिनों में ये बातें कागज पर छपाकर मासानी से सारे देश में गूँथी भेजी जा सकती थी और न कनक प्रचार किया जा सकता था। इसलिए इस समय के अनुसार अशोक ने यही नियम किया कि स्वान-स्वान पर इस तरह के स्तंभ बढ़े किन्हीं चारों ओर बहुत-बहुत मौका दिया उन नियमों को पत्थर पर सुरक्षाकर कनक प्रचार किया गया। इस तरह इनका प्रचार उत्तर से लेकर बलिया तक के प्रदेशों में और पश्चिम से लेकर पूर्व तक के प्रदेशों में हुआ। आज भारत के अनेक भाग में इस तरह के खूबे हुए स्तंभ और स्तंभ मिलते हैं। यह बात इस समय के अनुरूप ही है।

बुद्धिबोध के बाद निकले पन्थीत-अन्धीत ही बर्ग में भारतीयों ने दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने लोगों के जीवन पर इतनी गहरी छाप डाली हो जिसकी नाबीबी ने डाली है। मेरा यह सीमास्थ रहा है कि १-११ वर्ष तक नाबीबी के घरनों में रहकर मैं बहुत निकट से कुछ-न-कुछ कर रहा। मैंने एक बयान किया है कि नाबीबी बहुत बढ़े महापुरुष से और उनके नजदीक रहकर भी मैं उसका काम न कर सका जिसका उनके निकट रहने-बाँधे को करना चाहिए। यह बात सर्वथा ठीक है। मुझमें जिसकी क्षमता थी उसका ही साथ मैं कर सका। अनुपम में जिसकी क्षमता और प्रतिभा होती

है उसके अनुसार ही वह काम करता है। किसी बीमार से डाक्टर लोग यह कहें कि फला औषधि पीयूषक है और अगर वे उसे उस औषधि को वे भी पर बीमार में उसको पचाने की क्षमता न हो तो उसके लिए वह औषधि किस काम की? वह उस बीमार को काम नहीं पहुँचा सकती। यही बात बड़े लोगों के समापन से होती है। जिस तरह गंगा नदी हिमालय से निकल समुद्र तक १५-१६ मील बराबर बहती है उसी तरह महात्मा गांधी अपनी ८ वर्ष की अवस्था तक लोगों को सिखाते गये और हमारे ऐहिक और पारलौकिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली बातें बताते गये। गंगा तो सब जगह होकर बहती है मगर उससे किसी को व्यापक लाभ मिलता है और किसी को कम। उसको बराबर काम नहीं मिल पाता। जिसमें जितनी क्षमता होती है वह उतना ही काम उससे उठता है। कोई छोटे-से-छोटे लोटे में उसका जल निकालकर पी सकता है और किसीके लिए वह भी संभव नहीं होता। गांधीजी का जीवन ऐसा ही था। जिसकी जितनी क्षमता थी वह उतना काम गांधीजी की जीवन-रंजना से हासिल करता था। मैं उनके नजदीक रहकर उनकी जीवन-रंजना से एक झोला भर ही जमूत के सका।

गांधीजी का जीवन आदर्श जीवन था। वह अपने जीवन से लोगों को यह दिखा गये कि किस तरह मनुष्य को अपना जीवन बनाना चाहिए। हमें यह समझ देना चाहिए कि उनकी के बताये हुए आदर्श पर चलकर हम अपना और देश का भला कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हमें ऐसा उनके आदर्श को सामने रखकर हम आगे बढ़ें। गांधीजी को यहाँ से गये अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। शायद हमने उनसे कुछ सीखा नहीं और ऐसा मानूँ होता है कि बहुत-कुछ सुना नहीं उनके साथ रहकर हम उनसे बहुत कुछ बने रहे। हमने उनसे नहीं सीखा जो सीख सकते थे। एक कहावत है कि चिराग के नीचे मयेरा। यही कहावत यहाँ भी लागू होती है। हम चिराग के नीचे रहते थे फिर भी हमारा व्यक्तित्व उनके प्रकाश से ज्योतिर्मय न हुआ।

भारतवर्ष के सामने आज यही सबसे बड़ी समस्या है कि गांधीजी के

बताये हुए रास्ते पर कहाँ तक और कबतक जाया था लगता है और कहाँ तक उसके बदले में हमारे रास्ते पर चलने में इसकी मलाई है ? मेरा अपना विश्वास यह है कि माध्यम्य के लिए ही नहीं सारे संसार के लिए पापीजी के बताये रास्ते के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है । अगर हम पंक्ति चाहते हैं कुछ चाहते हैं, सम्पन्न मनुष्य बनकर रहना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम पापीजी के बताये हुए मार्ग पर चढ़कर अपनी और साथ-साथ सारे संसार की मलाई करें । आज दुनिया में कब-कबे काव्यकार हो रहे हैं । वैज्ञानिक आविष्कारों के एक बाज हमको मिला रहे हैं । उनकी देखकर हम क्या करते हैं । पर इस लोग को देखकर अन्तर में डर लगता है कि नहीं हम बहुत रास्ते पर न चले जायें । पहले भी ऐसा हुआ है । दूसरे देश के लोगों ने कहा की शिक्षा से अपना उठना और हम इस देश में रहते हुए भी सबसे अधिक रहे । पापीजी के जीवन से हमने जगमग कुछ नहीं सीखा । हो सकता है कि उन्होंने जो-कुछ बताया उसको हम मूल कार्य और दूसरे देश के लोग जिन्होंने उनकी शिक्षा को अपनाया हो हमारे कहाँ जाकर हमको उनकी शिक्षा का पाठ देने सिरे से फाँसे । मयबान् बुद्धदेव माया में पैदा हुए । हमने उनसे जो-कुछ सीखा था हम उसको भूल पड़े । देश के बाहर के लोगों ने उनके सिखाये हुए मार्ग पर चढ़कर बहुत-कुछ कार्य उठवा और वही लोग आज हमको उनका उद्देश्य भुना रहे हैं । ८ वर्ष की अवस्था तक मयबान् बुद्ध इस देश में प्रचार करते रहे । पापीजी भी ८ वर्ष तक प्रचार करते रहे । सारे देश में प्रचार करके उन्होंने लोगों की शिक्षा दी । उनके जीवन में और जीवन के बाद भी करोड़ों लोगों ने उनकी शिक्षा को ग्रहण किया था । अगर सारे देश में ऐसा बाज तो आज होने-मिलने बुद्ध-मठवाले मिलते हैं जबकि दूसरे देशों में आज भी करोड़ों की संख्या में बुद्ध-मठवाले लोग मिलते हैं । हा यह ठीक है कि उनका आविष्कार नहीं किया गया । मेरा विश्वास है कि बुद्धदेव की शिक्षा हमारे देशवासियों ने बहुत ही एक बने जीवन में अपनायी । मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हम पापीजी के मार्गों के

अनुकूल आचरण करें। जो-जो मुसीबतें हमारे सिर पर आवें उनसे हम बचें। गांधीजी चाहते थे कि एक-दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार किया जाय। हम आपस में मिल-जुलकर रहें। सिर्फ अपने ही लोगों से नहीं बल्कि मनुष्यमान से प्रेम का वर्तन करें। इस सिसा को हमें ध्यान में रखकर अपने जीवन को उसी तरह बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे सारे देश को सकार होया।

असुखमा गांधी स्मृति नंदिर, बंबई का
संस्थापन-आयोजन।

६४-५०

गांधीजी का मार्ग

बब्रू गुरु बहते-बहते १९२२ में विरलार हुए वे उसके बाद देश में एक ऐसा चामुनक बना जिसमें कुछ लोग एक तरह और कुछ दूसरी तरह हो गये और कमनाकाहरी की प्रेरणा से यह निश्चय किया गया कि एक गांधी-महा-महा-स्वातंत्रिय प्राप्त किया जाय जिसमें महात्माजी के विचारों का लोग अध्ययन करें। इसने जो लोग उनको मानते हैं वे उन विचारों के अनुसार अपना जीवन बिता लेंगे। इस तरह 'गांधी-महा-महा' की स्थापना हुई जो १९४ तक चलता रहा। बाद में महात्माजी ने स्वयं सोचा कि सेवा-सर्व के अन्तर्गत रहने की जरूरत नहीं है और उन्होंने इसे बन्द कर दिया। सबसे उनके नाम पर कोई अन्तर्गत नहीं है। मगर जो लोग सर्व में रहे और जो उन सिद्धान्त से सहमत हैं वे अपनी प्रति प्रति इस नाम की पीछे जा ही जाते रहे हैं। जिस दिन महात्माजी का स्वर्णवाच हुआ उस दिन मैं बर्बाद हो गया और उसी दिन यह आया था। वहाँ जाने के दो-तीन घंटे बाद देखिये मैं खबर मिली और उसी रात मुझे दिल्ली जायत जाना पड़ा। ठीक-ठीक उसके बाद दिनी बाद उस सम्मेलन के लिए फिर यहाँ आना पड़ा जिसके लिए पहले आया था। महात्माजी का विचार था कि ३४ वर्षों को वहाँ पर देश में जिसने रचनात्मक काम करनेवाले से उनका सम्मेलन करके इस बात पर विचार किया जाय कि आगे से किस प्रकार रचनात्मक काम बजाये जाय। इसके लिए महात्माजी ने मुझसे कहा था कि मैं

९ तारीख को यहाँ पहुँच जाऊँ। दो दिन पहले मैं यहाँ आया। बुर्माबस १ जमदरी को ५ बजे शाम को महात्माजी की मृत्यु हो गई। अतएव वह सम्मेलन निश्चित समय पर नहीं हो सका। वह कुछ दिनों के बाद हुआ। उसमें सरकार बम्बेमभाई भी आये जवाहरलालजी आये और दूसरे भाई भी आये। उस वक्त वह सोचा गया कि महात्माजी का जो कार्य क्रम सर्वोद्योग का था उसे चलाना चाहिए। वह भी विचार हुआ कि उसके लिए एक संस्था कायम की जाय। कुछ लोगों का विचार था कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह एक सम्प्रदाय-बीसी चीज बन जायगी जो हानिकारक होनी। इसलिये 'सर्वोद्योग समाज' को वह कम नहीं दिया गया जिसका कोई खास संविधान हो। यह समझा गया कि जो लोग महात्माजी के विचारों से सहमत हैं उनके अनुसार काम करते हैं वे सब इसके सदस्य समझे जायेंगे और उनका एक भाईबाप हो जिसमें वह सब काम चलता रहे। इसी विचारसिद्धि में एक छात्र के माह अग्रिम में राऊ में एक सम्मेलन हुआ।

यहाँ जो काम हो रहा है उसके बारे में कुछ कहने का मैं अपने को अधिकारी नहीं मानता हूँ क्योंकि जो काम मैं करे हूँ, वे ही इसके अधिकारी हैं कि कुछ राय दे सकें। जो दूर से देखते हैं वे अनूप ही देखते हैं, उनको इसका पूरा ज्ञान नहीं हो सकता कि यहाँ क्या हो रहा है। इसलिये मैं इसका कह सकता हूँ कि यह काम अत्यन्त आवश्यक है। इसमें चाहे कोई भावे न भावे जो इसमें रहे, वह इस काम को चलाता रहे और अगर मेरे जैसे लोग इसके अन्दर काम नहीं कर सकते हैं, उनका धर्म होता है कि वे आपके काम में कुछ प्रोत्साहन दें। और अगर कुछ न करें, तो कम-से-कम आपके काम में वे किसी तरह रोड़ा न अटकवा दें। आप सब जो इस कार्यक्रम का बहुत-बहुत अनुभव प्राप्त कर चुके हैं इसे और बढ़ावें। महात्माजी तो चले गये हैं मगर उनकी इतिया मीठूय है और अगर कोई अनुप्य तरीक़ा चारम करके लाया है, तो तरीक़ा से वह सवा नहीं रहा लेकिन उसकी इतिया रहनी है। उसी तरह महात्माजी तरीक़ा से चले गये हैं मगर जो काम वह कर गये हैं, वे

रहने । इनकी इठिठियाँ को कामम रखने के लिए भी जहाँ हों, वे स्थान के साथ सड़क के साथ काम करें । यही एक चीज है जो इनकी इठिठियों को आगे बढ़ाने में सहायता होगी । यही तो इन इठिठियों में इतनी शक्ति है इनके पास देने है इनके विद्यालय ऐसे हैं नियम ऐसे हैं कि वे इठिठियाँ कोई भी इठमें कोई एक नहीं है ।

मेरे बेटा हैं कि इन चीजों में हमको सम्बन्ध मानून देना है । ऐसा लगता है कि इन एक-एक करके इनको छोड़ते जा रहे हैं । वास्तव में ऐसी बात है इसे हम नार्मल नहीं कर सकते । अगर वह चीज अपने स्थान पर है । हममें कभी कभी होती है कभी बिकारी बढ़ती है । वह इनको कामम रखता है । २४ वर्ष से अधिक हुए, वह देव ने महारमाजी के नाम को देखा । उस वक्त इतनी संस्कार नहीं थी । ठीक जादी का काम होता था वह ठण्ड से शर्मोशोष का काम वह आरम्भ नहीं हुआ था । जल्दी ठण्ड पूर्ण बाधक कारि चीजें हमारे सामने उठ बन रही बारी थी । अगर जाती और बरखे को देखकर ही उन्होंने कहा कि किसी-किसी दिन वे चीजें आयी । वह किसी अमरीकन कंपनी के इंजीनियर थे । एक बार हमारे बिहार में वह एक गाँव में बसे । उन्होंने देखा कि बल्की से आया पीछा था रहा है बिलोटी पर महाका पीछा जा रहा है घर में खोई बन रही है और रोटी पक रही है । इन सबको देखकर इनको बहुत आश्चर्य हुआ । वे चीजें बार-बार में होती हैं । उन्होंने कहा कि इन बाह्ये हैं कि इन चीजों को भारतवर्ष ५ वर्ष कामम रहे । ५ वर्षों के बाद संसार फिर इन चीजों की ओर लौटेगा । अभी तो वे चीजें नहीं टिकेगी । जिस ठण्ड से संसार में कम-बुर्जे बनाये गये और वह वृद्धमें फैल ही गये हैं कभी ठण्ड ही लम्बा है कि कुछ दिनों के लिए घर में बाध पीछा और रोटी बनाना जोय मूक पारंगे । अगर वह बल्की कामम रहे पई तो संसार को वह फिर मिलेगी और मैं चाहता हूँ कि भारत इसे कामम रहे जिससे बाद में बल्की का आधिपत्य करने की शक्यता न पड़े । यही बात इस वक्त मैं कहता हूँ । मैं उम्मी ठण्ड के विचार बाधा हूँ । मैं मानता

हूँ कि यह हो सकता है कि जो होड़ बछ रही है उसमें इस तरह की चीजें बूझ जायें दूसरी बातों के सामने उनकी जरूरत न रहे। मैं यह भी मानता हूँ कि जो बसर है उसे भी कोय बख्त बातों में मुकासकते हैं। मगर मेरी मर्ह भी मान्यता है कि इसमें जो एक प्रकार की क्षमिता है उस क्षमिता से वह बच सकती है। बायब नहीं हो सकती। आज हम देखते हैं कि एक बड़ा कारखाना है उससे कितना काम हम कोप करते हैं। महां बर्बा सहर में एक अपह पावर हाउस है जहां कोयला बकाया जाता है और उससे बिजली पैदा होती है जो सहर को जपमया देती है और हम कोयला कारखानों में पड़ जाते हैं। मगर हम यह मूक जाते हैं कि इतनी बसी जलाने के लिए हमें इतना खर्च करना पड़ता है। इन्हींको नहीं संसार को भी। कोयले के बनने में न मास्म लाखों वर्ष लगते हैं और तब कोयला तैयार होता है। इतने लाख वर्षों में बने कोयले को हम फूक बैठे हैं। मगर हम यह मूक जाते हैं कि इस कोयले की बगल हम दूसरा कोयला पैदा नहीं कर सकते। आज की नई सम्मिता में पहले की संविता चीजों को बुझा-बार खर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई समय आ जाय जब विज्ञान के जरिये इन चीजों को भी खोज पैदा करने कम जायें। मगर अभी तक हम केवल खर्च ही कर रहे हैं—जो चीजें प्रकृति ने पहले तैयार करके हमें दी हैं उनको हम खर्च कर रहे हैं उनको हम बढ़ा नहीं रहे हैं।

महात्माजी की सिखा में जो चीजें हैं उनको देखिए। अभी आपने जो बीप बकाया उसको आप बढ़ा सकते हैं किछी ही दूर तक बढ़ाकर ले जा सकते हैं। कोयला न बचाकर हम जब बकड़ी बछाते थे तो उसे हम पैदा भी कर लेते थे। वह सदा के लिए खतम नहीं हो सकती। एक बूट काटकर दूसरा लगा देते थे और इन्हीं तरह हमारा काम चलता था। आज हम एक तरह से प्रवाह में बहते जा रहे हैं। मास्म नहीं हम इन्हे रोक सके थे या नहीं। मेरा अपना विश्वास है कि महात्माजी ने जो रास्ता बतलाया है उस रास्ते पर अगर चलेंगे तो उसे रोकने में हम नामशाय हो सकते हैं। अपनी कमजोरी से उसे हम न रोक सकें वह दूसरी बात है।

महारमाजी ने सामूहिक प्रार्थना की प्रथा निकाली जिसे सायब पुछनी प्रथा होने पर भी लोग मूल मये ने । इससे एक-दूसरे को सहाय मिलता है एक-दूसरे को बल मिलता है । अगर हम लोग किसी-न-किसी तरह से इस बीज को जारी रखें तो हमारा विश्वास है कि इससे भी हमारा और देश का कल्याण होगा ।

राजबाद

११ १-५१

मगर इसमें इतनी ताकत है कि उसे हम रोक सकते हैं। अगर आप इसे जारी रखेंगे तो एक समय आपका सब आप फिर संसार को इन चीजों की विचलनताओं और संसार के लोभ इसे कमजोर करेंगे। मैं इन प्राचीन विचारों का समर्थक हूँ और प्रगतिशील विचारों के साथ नहीं बल्लेबाजी हूँ यह मेरा मानना है। मगर प्रगति क्या है, इसमें भी लोगों का अलग-अलग मत हो सकता है। हम जिसको प्रगति कहते हैं हो सकता है कि दूसरे उसको प्रगति न समझते हों उसको एक प्रतिक्रियावादी चीज समझते हों। उसी तरह से जिसे दूसरे प्रगति समझते हैं उसे हम प्रगति नहीं समझते। यह तो अपना-अपना विश्वास है। हम चाहते हैं कि सब चीजों को महारमाजी के मौलिक सिद्धान्तों की कसीटी पर जाँचकर उसका सर्व निकालें और काम करें।

सिवाशान में कार्यकर्ताओं
की समा में दिया गया आग्रह।

६६ १२-५

शक्ति का स्रोत

बाबू महात्मा यात्री की पुण्य-तिथि है। हम इसलिये इकट्ठे हुए हैं कि ईश्वर की प्रार्थना करें और महात्माजी का गुण-गान करें और जो कुछ उन्होंने हमको सिखाया-बताया उसकी याद करें। महात्माजी ने देश को बहुत-कुछ बताया बड़ी शक्ति की पर उन्होंने स्वयं वह शक्ति कहाँ से पाई, जिसका उन्होंने सारे देश में और संसार में विवरण किया ?

वह मानते थे और बार-बार कहते और लिखते थे कि उनकी सारी शक्ति ईश्वर की थी हुई है। रामनाम की शक्ति है और उन्होंने जो-कुछ किया उसीके बल से किया। अन्तिम शब्द भी जो उनके मुँह से निकला वह था—'हे राम'। गुरुजीबाबू ने सिखा है—

जन्म-जन्म भूमि यत्न करायी ।

जन्तु राम भुक्त जायत मर्त्यौ ॥

बहुत जन्मों की उपस्था के बाद भी जन्म में जब मनुष्य का शरीर पाता है तो उस वक्त वह ईश्वर की भुक्त पाता है। यह पुण्य और उपस्था का फल है कि किसी की अन्तिम समय में ईश्वर का स्मरण आ जाय और उसका नाम वह ले ले। महात्मा यात्री ने अपनी सारी जिनगी में जो उपस्था की जो काम किया उसे उन्होंने संसार के लिए दे दिया और जन्म में ईश्वर का नाम लेते हुए वह शरीर को छोड़कर ईश्वर में जाकर मिल गये।

बाबू इस देश में कुछ ऐसी हवा-सी बल पड़ी है कि लोग ईश्वर

ना नाम लेने से बौद्धा बरते हैं। बबर बरते नहीं तो बरमाते हैं और बबर कबी ईस्वर का नाम किया भी तो बंड से ऊपर ही रहता है। जिस भावना से महात्माजी भगवान का नाम किया जाना चाहते थे उससे कोप नहीं लेते। यह इस बात से स्पष्ट है कि यदि हम कोप भगवान का नाम उस भावना में लेते तो हम भगवान को कभी न भूक सकते। सोचकर देखें तो जिसकी विपत्तियाँ आज हमारे ऊपर हैं वो मुसीबतें हमारे ही देश में नहीं घारे संसार में हैं, उनके भूत में वह बात है कि हम अपने को नहीं पहचानते दूसरे को नहीं पहचानते और यह नहीं जानते कि ईस्वर एक है और वह सबमें है। बबर सोच इस क्षण को जानते तो यह कड़ाई-बबरका क्यों होता? हम इस भीर को भूक जाते हैं ठीकी एक-दूसरे के साथ जगड़ा करते हैं। यह समझना भी भूक है कि कोई किसी को मारता है। देखने में ऐसा लगता है कि कोई दूसरे के घटीर को नष्ट कर रहा है। वास्तव में उसका घटीर अपने संस्कारों और कर्मों के कारण नष्ट होता है। महात्माजी चाहते थे कि सब ईस्वर को पहचानें और पार रहें। इससे जगदा तारा जीवन सुखसहस्र हो जायगा और वे सुख और भविष्य हो जायगी। फिर किसी बात की चिन्ता करने की जरूरत नहीं रहे जायगी। बक-कबी हम जो ब महात्माजी के सम्बन्ध में बोलते हैं, सोचते हैं कि किस तरह से उन्होंने देश को बनाया-बढ़ाया। वह सब उन्होंने किया इसमें तो कोई शक नहीं और हमारे ही किए नहीं घारे संसार के लिए उन्होंने यह किया पर हम सब यह सोचते हैं कि वह इनी सब पर अपने वे और वही के लोगों को उन्होंने पिछा ही तो समझा है कि हम महात्माजी के रहने पर कुछ दूर तक तो जा सकते हैं और अपने को और दूसरों को सुखीत बना सकते हैं। आज का दिन ऐसा है कि हमारे सामने जो बात उन्होंने रखी थी उस पर विचार करे, मनन करे, उसे छोके-देखें और इन पवित्र स्थान पर और किसी लच्छा को मन न न जाने दें। इतना बबरसाह में एक दिन भी करे, तो मैं समझता हू कि हमारा देश पार हो जायगा।

महारमाजी ने सामूहिक प्रार्थना की प्रथा निकाली जिसे सामय पुरानी प्रथा होने पर भी लोग भूल गये थे । इससे एक-दूसरे को सहाय मिळता है, एक-दूसरे को बल मिलता है । अगर हम लोग किसी-न-किसी तरह से इस चीज को जारी रखें तो हमारा भिरवाच है कि इससे भी हमारा और देश का कल्याण होगा ।

राजबाब,

३१ १-५३

कार्य के विविध पहलू

गांधीजी ने इस देश में अपने बहुत बड़े विशाल और लंबे कार्य का उन्होंने कई बार बोध दिया। करोड़ों पुष्पों और विषयों से उनकी मुलाकात हुई। विभिन्न जातों के लोगों में जाकर रह गये और उनके भावनों को सुनकर, उनके लेखों को पढ़कर, न मान्य विभिन्न लोगों ने कार्य किया। अगर वह बात हमको माननी होनी कि जो राष्ट्रीय काम उन्होंने किया उसमें से देश को स्वतंत्र्य दिलाने के काम में लोगों ने अधिक दिलचस्पी ली अधिक रस लिया और स्वतंत्र्य के बाद भारत में जिस तरह की समाज-रचना की उनकी अभिलाषा थी उसके सम्बन्ध में लोगों ने कुछ बंध दिलचस्पी ली। अगर हम यह कहें कि बहुतेरों ने इसको नहीं समझा, तो यह अत्युक्ति न होगी। आज जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनकी बात में नहीं कहें। अगर बाहर के लोगों में लगे हैं जो महात्माजी के समाज के विषय को सबसे ठीक से ही अपनी भावों के सामने रख सके हों। अगर किसी लोगों के सामने वह विषय जाता भी है तो बहुत कम है जो उससे मुक्त होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको समझ भी नहीं सकते। आज की दुनिया एक तरफ चल रही है और गांधीजी दूसरी तरफ चलना चाहते हैं। बात दरमिदा यह है कि गांधीजी जो कुछ इस काल की बीबी में बचाई है उसकी ओर नहीं चाहते वे अगर उनके विचार में समाज का विचार कुछ दूसरा ही था जो आज के समाज से भिन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में लोग उनको ठीक तरह नहीं समझ पाये और

जिन्होंने बोझ-बहुत समझा उन्होंने अगर उसे आग्रहपूर्वक स्वीकार नहीं किया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए आप लोग जो इसपर विश्वास रखते हैं कि उनका काम मुश्किल तो है लेकिन महत्व रखता है उनके लिए मैं यही कहूंगा कि लोग कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें वे आपके काम को पसन्द करें या न करें, आपको प्रोत्साहन दें या न दें लेकिन आपको काम करते जाना है और आपको अपना काम करके उसका मतीया दिखाना है दूसरों को अपनी तरफ खींचना है। बाद-विचार के और पर, बहस करके आप उन्हें अपनी तरफ नहीं खींच सकते। वे जब तयार के एक पक्ष पर आप की चमक-दमक की चीजें रखेंगे और दूसरी तरफ खाली को रखेंगे और समझेंगे कि चमकीले कपड़े से खाली अच्छी है तो उसको वे पसन्द करेंगे। अर्थात् अनुभव से जब उन्हें खाली की खूबी मालूम हो जायगी तभी उसको पसन्द करेंगे। यह काम आपके सिर पर है। महत्त्वाधी का इतना प्रभाव था और उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि जो कहते थे उसे अगर लोग नहीं समझते थे कि वह नहीं मानते थे तो मैं कुछ देर के लिए उसे कर लेते थे और अब यह बात नहीं है। अब जो काम करे उससे बोझ विरहा होया और अब समझ में आया तभी यह काम करेंगे। किसी के कहने से अब कोई कुछ करनेवाला नहीं है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आपका काम धीरों से चले।

अभी अखंड जानूमी ने कहा कि जो लोग इस नाम में लगे हुए हैं उनको नतोप होना चाहिए। लेकिन मेरे-जैसे लोगों को उससे असंतोष ही रहना चाहिए। मैं आपसे कहना हूँ कि मुझे असंतोष बहुत है, इसलिए नहीं कि नाम कम होता है या कुछ लोग इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं या इस तरह हमारा ध्यान नहीं जाता है और अगर जाता है तो इस तरीके से कि जैसे नहीं जाना चाहिए। हम समझते हैं कि किसी कमजोरी की वजह से नाम नहीं होता है तो असंतोष की बात नहीं। लेकिन अब हम समझते हैं कि यह नाम ठीक है फिर भी हम उसे नहीं

कर पाने से असमर्थ और अधिका हुआ है।

पाँबीजी के कार्य के कई पहलू से उनमें कई बातें थीं। जब हम आपस में बैठते हैं तो एक बिस्मा कहा करते हैं। किसी पाँब में एक हाथी मसा कहा कई जगह से। उन्होंने हाथी नहीं देखा था। उनमें है किसी ने हाथी की पूँठ पकड़ी तो समझा कि हाथी बैठा ही होगा है। किसी ने पाँब पकड़ा तो समझा कि हाथी बंसे के समान होगा है। किसी ने पीठ को कुमा तो उसको हाथी हमारे ही बिस्म था मान्य हुआ। हाथी बैठा होता है वह किसी की मान्य न हो सता। तो पाँबीजी के कार्य के जितने पहलू से उन सबका जेम्स एक समाज का संवदन करना था उसको हम नहीं देखते। उनके कार्य के एक अंश को लेकर हमारा विस्वास हो जाता है कि वही असली बीज है और उसी पर हम जोर देने लग जाते हैं। दूसरे लोग दूसरी बीज को ठीक समझते हैं और उस पर जोर देने लगते हैं। तृतीया यह होता है कि अधिक बीजको लेकर जोर देते हैं और दूसरी बीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इसका तृतीया यह होता कि बीजा पाँबीजी चाहते थे बीजा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि एक आदमी हर एक बीज को गूँधी कर सकता और उसे किसी एक बीज में आसिद्ध हासिल करनी होनी लेकिन साफ-साफ उसका और बीजों से क्या संबंध है उसे समझने रखना है। स्पेसफाइनेशन का यही कार्य है। एक बीज पर हम जोर देने लगते हैं और दूसरी बीजों को नुका करते हैं। यह स्पेसफाइनेशन नहीं है। विद्यालय के तीर पर पाँबीजी चाहते थे कि देश में मुसलमान ईसाई, पारसी सिख हिन्दू—सबमें मेल होना चाहिए। वह सिद्धान्त की बात थी उसे समझी जानना चाहिए। इसी तरह पाँबीजी ने कहा था—सूर्य जैसे सब ग्रहों में केन्द्र माना जाता है वैसे ही चरका सब सामोन्नों का केन्द्र माना जाय। जब हम चरका ही को ठीक मानें और बीजों को नुका जाय तो हम यह समझते हैं कि वह पाँबीजी के कार्यक्रम के सही मानी नहीं हुए। उसी तरह एक-दूसरे का आपस में मेल होना बचरी बीज है लेकिन हम उसी पर जोर दें और दूसरी बीजों पर

ध्यान में तो मैं कहूँगा कि यह भी ठीक नहीं। उसी तरह से टालीमी संघ का काम है। टालीमी संघ के काम का बीसा आसादेवी ने कहा समग्र बिज बापू के सामने था जिसको सारे समाज का बिज अपने विमान में रखकर उम्हाने तैयार किया था। इस तरह की बात तो ठीक है। अगर यह काम पूरा हो तो उसके माने यह है कि सब काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन हम कहें कि किसी माँघ में बैठकर हमें उसी को बढ़ाना है तो इसना ही काम हमारा नहीं है। जो रचनात्मक काम में लगे हुए हैं वे उसके एक-एक अंग को लेकर भाग रहे हैं और दुसरी चीजों पर जोर नहीं देते हैं। इसी तरह हमारी सरकार की नीति गांधीजी की नीति से १६ जाने नहीं मिलती है। आपका यह कहना कि मैं नबमेट का हूँ मैं और नबमेट की घोषणा करता हूँ ठीक होना। लेकिन बात ऐसी है कि गांधीजी जो कार्यक्रम रखना चाहते थे उसपर नबमेट नहीं चल रही है—न केन्द्रीय सरकार चल रही है और न किसी प्रांत की सरकार चल रही है। हम उनकी एक चीज भी नहीं कर पाये हैं। कुछ बड़ा बहुत हमने हजर-उजर कर लिया है लेकिन उनके ध्येय को सामने रखकर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं।

गांधीजी का समाज का जो बिज था वह हमारी सरकार के सामने नहीं है। इस वस्तु संसार में जो बिज है उसी में बड़ा-बहुत परिवर्तन करके हम भी चल रहे हैं। उसमें आमुख परिवर्तन हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो समाज की रचना और बेघों में है उसतक हम कैसे पहुँचें। उसमें हम कुछ बाण्ट की साक्षिण्य भी रखना चाहते हैं यह ठीक है लेकिन बीसा गांधीजी चाहते थे बीसा बिज हमारे सामने नहीं है। तो जो चीज ही हमारे सामने नहीं उस पर हम काम कैसे कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है कि नबमेट आपकी सेवा नहीं के रही है यह स्वाभाविक है। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि आप नबमेट पर ही भरोसा न करें। हाँ आपको जिसनी मरद नबमेट से मिले ॥ तीसरे जो आप बराब बातकर करना चाहें कर लें। कोई भी सरकार बराब

जानने से ही रास्ते पर जाती है। लेकिन आप स्वतन्त्र खूबर नाम करें तभी यह काम ठीक चलेगा। नाबीबी ने कहा था कि इन संसदार्थों के लिए वह विभिन्न सरकार से कोई मदद नहीं लेवे क्योंकि वह मानते थे कि उनकी मदद लेने से उनके रास्ते पर उनको चलना पड़ेगा। वही नीय आज भी है। अगर आपने सरकार पर भरोसा किया तो उसकी नीति पर आपको चलना होगा। लेकिन आपको उसकी नीति पर नहीं चलना है, आपको तो उसकी नीति को बदलवाना है। बी-मुक्त भी आप काम करें, उसका कुछ लिखकर उनको मजबूर कीजिये कि वह आपके रास्ते पर आवें।

सैनापति में रचनात्मक कार्यकर्ताओं और
आत्मव्यक्तिओं के बीच दिया गया भावना।

४-९-५९

गांधीजी के सिद्धान्त का मर्म

आज से करीब ३५ वर्ष हुए होंगे जब महात्मा गांधी ज़ींसा में अकाल-भीड़ित अस्तिपंजरों को देखकर बहुत इषित हुए ने और उन्होंने कहा था कि एक प्रकार से बलिनायमन के बर्धन उनको यहाँ पर ही मिळे थे । उन दिनों के और आज के भारतवर्ष में बहुत अन्तर पड़ गया है मगर हम आज भी यह नहीं कह सकते हैं कि देश से कुष्काळ को हम बिल्कुल निष्काळ सके हैं और मूल के कारण कहीं भी कोई हिंनुस्वानी आज नहीं मर सकता है । हम चाहते हैं कि इस देश में खोप मुख से रहे मूल से न मरें, बीमारी हो तो उससे भी बचने का साधन उनके पास उपस्थित रहे और पिता इत्यादि की सुविधाएं भी उनको मिलें । इसी ध्येय को सामने रखकर इस समय सारे भारतवर्ष में अनेकानेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं और इसका प्रयत्न किया जा रहा है कि हमारे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो । यह जरूरी है क्योंकि जबतक मनुष्य को भर पेट खोजन न मिले उसके पास आराम के लिए कोई सुरक्षित स्थान न हो शरीर ढकने के लिए उसके पास कस्त्र न हो तबतक और चीजों पर वह ध्यान नहीं दिया सकता । ये चीजें उसके पास होनी चाहिए और सभी यह और बातें सोच सकता है । इसीलिए महात्मा गांधी ने एक मर्मवा यह भी कहा था कि अगर भूखे आदमी को ईश्वर की भक्ति करने को कहा जाय तो वह नहीं कर सकता यह तो ईश्वर को रोटी के रूप में ही देख सकता है उसके सामने ईश्वर का कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता । अपने देश से इस तरह की कमी

दूर कर दें तो सब लोग मुक्त हो रहें ।

साथ ही हमको यह भी देखना है कि इस रोटी और गुट की तकाब में हम कहीं ऐसे न रह जायें कि और सब चीजों को हम जिम्मुल ही भूक जायें । आज संसार की वैसे प्रवृत्ति है और जिस तरह संसार का रज है उसको हम देखते हैं तो हम भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं और सभी चीजों को अपने रस में काकर स्थापित करना चाहते हैं जिससे हमारे रस के लोगों को वे सभी चीजें उपलब्ध हो जायें जिनको आज लोग मुक्त का मानन मानते हैं । हमको यह भी याद रखना है कि अन्ततः मुक्त राज्य पराधीन से ही नहीं प्राप्त हो सकता है । उसके लिए तो गुनगुन ही साधन है और उसके लिए दूसरी धारणा है । इसलिये हमारे अधिकांश ने हमको मुक्त से वंचित नहीं किया मगर वैदिक मुक्त को धार्मिक मुक्त की सबसे ऊँचा स्थान दी नहीं दिया । उन्होंने आहार-विहार के आधार हमारे सामने रखे जिनसे हम उनसे सब कि मुक्त क्या है और यह न मूर्ख कि वैदिक मुक्त ही मुक्त नहीं उसके ऊपर और प्रकार का मुक्त है जो सच्चा मुक्त का मानन कर पा सकता है ।

आज भारतवर्ष में जब हम मध्य रोटी बाँटने के काम में लगे हुए हैं इस चीज को भी हमको ध्यान नहीं चाहिए और अगर हम इसकी भूक करें तो हमारी हाकट फिर और बेहोशी की तरह होकर खोने लगेगी और हममें कोई विशेषता नहीं रहे जायगी । हम ही अपना ही सम्भव जान लेना चाहते हैं और सभी सम्भव मान्य के चलना चाहते हैं जिसमें वैदिक मुक्त का बहिष्कार न कर दें—मगर साथ ही उसे अपने जीवन का सर्वस्व न बना लें ।

हम आज देख रहे हैं कि लोगों प्रकार के अनुभव संसार के सामने हैं । रोटी की कमी और मुक्तमरी का वृत्त तो हम अपने ही रस में देख सकते हैं और सभी तरह से चाँटे-खाँटे मरने का वृत्त भी हम इसी रस में देख सकते हैं । हम चाहते हैं कि सबकी आँखें मिटें पर कोई चाँटे-खाँटे न मरे । आजा ही जीवन का ध्येय नहीं रहना चाहिए । हमारे रस की यही परम्परा रही है और यही हम चाहते हैं । आज हम देखते हैं कि जहाँ इस चीज को हमने छोड़ दिया वा मुक्त दिया वहाँ सब जीवन होते हुए भी जीव मुक्त नहीं हो

सकते। इसका अनुभव इसका प्रमाण आपको अगर चाहिए तो आज भी संसार में ऐसे देश मौजूब हैं जहाँ के लोग बता सकते हैं कि जितने प्रकार की सम्पत्ति आज संसार में हो सकती है वह सब उनके पास होते हुए भी सबसे अधिक लोग आत्म-हत्या करते हैं तो उसी देश में और सबसे अधिक अगर पारिवारिक जीवन में सुख की कमी होती है तो उसी देश में। हम चाहते हैं कि ऐसे देश की मक्कह करके हम एक विद्वत् रूप अपने देश में कायम न कर दें बल्कि अपने रास्ते पर चलकर एक ओर मूल से लोगों को बचावें और दूसरी तरफ दूसरे प्रकार का विचार भी पैदा करें, जिससे सच्चे सुख का अनुभव हम कर सकें।

महात्मा गांधी उन्हीं संतुष्ट लोगों में से थे। इसीलिए उन्होंने जो कुछ बताया वह उसी तरीके से बताया जिसमें हम उन चीजों के मुकाम न होकर उनके मालिक बनकर रहें, वे चीजें हमारे काबू में हमारे नियन्त्रण में रहें न कि उन चीजों का हम पर काबू हो जाय। इस चीज को अगर हम याद रखने और इसे याद रखते-रखते अगर हम सब काम करते जायें तो हम पाँचीमी की मूर्ति की रखने के योग्य अपने को प्रमाणित कर सकेंगे। इस देश में मूर्तियों की कमी नहीं है। यहाँ बेबी-बेबताबों की मूर्तियाँ बहुत हैं और रोज बहुत-सी बनती भी जा रही हैं। हम चाहते हैं कि इन मूर्तियों के पीछे जो भावना है उसको याद कर लोग अपने जीवन को सुधारें। महात्मा गांधी का जीवन हमारे सामने आता है। इस देश में करोड़ों लोग आज भी मौजूब हैं जिन्होंने उनको देखा है, जिन्हें उनका बचन सुनने का सीनाम्य प्राप्त हुआ है बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको उनके साथ रहने का भी सीनाम्य मिला था। इसलिए हम देश पर और भी अधिक जिम्मे दारी आ जाती है कि हम अपने जीवन को ऐसा बनायें जिसमें संसार समस्त सके कि पाँचीमी क्या चाहते थे। आज दूसरे देश के बहुतों को यह जानना चाहते हैं कि पाँचीमी के देश के लोग पाँचीमी ने जो-कुछ सिखाया है जो-कुछ बताया है उसपर बड़ा एक चक्कन का प्रयत्न कर रहे हैं। हमको

आज संसार जमी क्षुष्टि न होना चाहता है। और कुछ नहीं तो बस-मे-बस उस रास्ते पर चलने का प्रयत्न करके संसार को हम रास्ता दिखाना चाहते हैं। मेरा अपना विश्वास है कि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो कामें योग्य हैं जिससे हमको कुछ परिश्रम करना चाहिए, जिसके लिए कुछ त्याग करना चाहिए तो वह यही चीज है दूसरी चीज नहीं है क्योंकि यदि गांधीजी के निश्चय का मंत्र हमने स्वीकृत नहीं किया और हमारे लिए उसको चलाने का प्रयत्न नहीं किया तो हमसे क्या हो सकेगा ?

गांधीजी को सबसे पहले जिसका राष्ट्रवादात्मक के रूप में दर्शन हुआ था उसकी हम बात करें और उनके बछावे रास्ते पर चलकर अपने जीवन की मार्गदर्श करें।

दुर्लभ में गांधीजी की मूर्ति का अनावरण करते समय का भावना ।

१४-१५

गांधीजी की सिखावन

यद्यपि अभी हमारे देश में शिक्षा-कम कुछ ऐसा चल रहा है जो आज की परिस्थिति के साथ पूरा भल नहीं रहता तो भी शिक्षा का जितना प्रचार हुआ है और होता जा रहा है वह एक तरह से अच्छा ही है और मैं तो इस आशा में हूँ कि ये जितनी शिक्षा-संस्थाएँ हैं अब शिक्षा-कम बरत जायगा तो और भी अधिक उपयोगी हो जायगी और उनके द्वारा जो नागरिक तैयार किये जायेंगे वे देश के सच्चे नागरिक होंगे।

महात्माजी ने हमारे देश को जो शिक्षा दी वह एक प्रकार से केवल देश के लिए ही नहीं सारे संसार के लिए थी। उन्होंने केवल मौखिक शिक्षा नहीं दी बल्कि अपने सारे जीवन को उन्होंने किछ तर्ज से इस देश के लोगों के बीच में बिछाया और इतने लोगों को उनके साथ संपर्क में आने का सीमात्मक मिला उससे यह कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों के जीवन पर उनका कितना असर पड़ा है। वह प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। एक-ही बात नहीं हमारे जीवन के किसी कोने को भी उन्होंने छूना नहीं छोड़ा। हमारे सामने मिलने प्रश्न या कहते आते हैं सबका उद्धार किन्ती-न-किन्ती रूप में बनाव दिया। यह बात सच है कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम उनके बताने रास्ते पर, या उनके जीवन-वास में या उनके स्वर्गवास के बाद भी चल रहे हैं मगर जो बोझ-बहुत भी चल सके और जो बोझ भी कार्य रूप में उनका अनुसरण दिया उसका फल आज हम स्वराज्य के रूप में पा चुके हैं।

यह ठीक है कि महात्मा यांनी आज होने लगे सगार को पिराते देते

मौलिक तरीके से नहीं बर अपने तरीके से। जैसे उन्होंने लोगों को ठीकार चिमा और स्वच्छन्द प्राप्त करवाया। सभी तरह संसार के मानने बड़ी-बड़ी राम स्वार्थ या रही हैं और संसार के बड़े-बड़े लोगों को चिन्तित कर रही हैं। उनको हक करने के भी वह रास्ते बताते। हमारे देश की वह एक सनातन बात है। बड़ी दूरी मानी गई है कि हम बड़ी-से-बड़ी बात को थोड़े में वह देते हैं और बड़े-से-बड़े काम के लिये सीधा रास्ता दिखाकर देते हैं। महात्माजी ने छोटी-छोटी बात कहकर बड़े-से-बड़ा काम करवाया और सत्यकायूर्वक करवाया।

आज संसार को इसकी बकल है कि जो व्यक्ति मनुष्य के हाथ में आ गई है उस व्यक्ति को वह संयमित रूप से काम में ला सके। वह व्यक्ति उनमें आती चाहिए। राम और रामन का भेद और कर्म नहीं था कि राम में संभ्रम और नियंत्रण था और इसके कारण उनकी शक्ति अच्छे काम में लगती थी। रामन भी बड़ा सपस्वी था, बड़ा विद्वान् था और कहा जाता है कि उसके समय में रामन वैसा विद्वान् कोई भी नहीं था मगर वह सब होते हुए भी उसके पास संभ्रम नहीं था। उसके पास नियंत्रण करने की शक्ति नहीं थी जो राम में थी। इसलिए वह सारे संसार के सामने बुवाई के प्रतीक के रूप में आया और राम अपने संभ्रम के कारण राम के रूप में आये।

आज मनुष्य ने बड़ी भारी शक्ति प्राप्त कर ली है। वह शक्ति इतनी कमरबस्त है कि मनुष्य चाहे तो इससे अपने को स्वर्ग तक सीधा पहुँचा सकता है। आज मुन्ते ही होये या बकवासों में पड़ते होये कि बन्धी हो वह समय आया। अब मनुष्य इस दुनिया से उठकर दूसरे लोक तक पहुँच सकेगा। आज की प्रवृत्ति को देखकर वह तामुसकिन नहीं मान्य है। इसलिए जो व्यक्ति जाई है वह तो जर्नल है मगर उसका व्यवहार करना हम नहीं जानते और आज मनुष्य उसको आपस के विरोध में एक-दूसरे को लपट-झपट करने की ठीकरी में लगा रहे हैं। यदि महात्माजी की बात में सुनें तो मान्य हो जायगा कि किश तरह से उस व्यक्ति का प्रयोग देश के अकूत उद्भव और सभ्रम के लिये किया जा सकता है और किश तरह से आज मनुष्य को सब का

अनुभव कर रहा है उसे बुर किया जा सकता है । इसलिए आज महात्माजी कीसीख श्री आत्मकथा तो सारा संसार अनुभव कर रहा है और मैं तो इस बाधा में हूँ कि वह दिन आयागा और जब ही आयागा जब उसका संदेश—अहिंसा और सत्य का संदेश—संसार में घुम उठेगा गूँज ही नहीं उठेगा बल्कि संसार उसका अनुसरण करेगा । यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई नहीं कह सकता कि मानव-जाति का क्या हाक होगा ? वह कबेपी या नहीं यह भी नहीं कहा जा सकता । इसलिए इस देश पर इस बात का बड़ा भार है कि वह इस बीम को जामुत रखे वहाँ तक हो सके अपने जीवन में भी जामुत रखे और जो नई पीढ़ियाँ आनेवाली हैं जिनको यह सीखाया नहीं होगा कि जीठे-आपते गांधीजी को देखा हो उनकी भाषी को सुना हो उनको चकटे-फिरते देखा हो उनके कदमों को छुआ हो उनके लिए भी कोई-न-कोई रास्ता होना चाहिए कि वे उनकी सीख को समझ सकें । इसलिए उनके स्मारक के रूप में यह सब बनना चाहिए । मगर सच्चा स्मारक मूर्ति में नहीं ईंट-पत्थर में नहीं हृदय में है । कहा तक उसे हृदयगम कर लेंगे वह स्मारक बूढ़ बनेगा ।

नवम्बर में गांधीजी की मूर्ति के
अनावरण के समय दिया गया भाषण ।

कल्याणकारी विचार-धारा

पाँचीवी क्या चाहते थे क्या उनके आदर्श थे विश्व तरीके से यह देश को और संसार को बचाना चाहते थे विश्व प्रखर से समाज का संरक्षण करना चाहते थे इसको बहुत कम लोग जानते और समझते हैं। पाँचीवी का एक तरीका था कि जो काम उनके सामने आ जाता था उसको वह करते थे। वह इस बात को मानते थे कि मनुष्य का स्वधर्म है कि जो काम उसके लिए सीमा बाध उसे वह करे। कुछ सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन के सिद्धांत माना था और जिसने प्रत्यक्ष अपने सामने उनके सामने आते थे उन सबको उसी सिद्धांतों की तरानु पर वह ठोकरें और मारते थे। जो कुछ निष्कम्भा था उसको मानते और करते थे और जो छोटा निष्कम्भा था उसको छोड़ देते थे।

पाँचीवी इस देश को नष्ट से बचाना चाहते थे विश्व पट्टी पर से जाना चाहते थे यह समझने की चीज है। जाहज़र आज हम इस बात को समझने का प्रयत्न करें क्योंकि आज हम एक प्रकार की आराधना का संरक्षण कर रहे हैं। उसके लिए हमें आज सीमा मिटानी है और कुछ साधन भी हमारे हाथ में आये हैं। हमारे दुर्भाग्य से महात्मा गाँधी ठीक ऐसे ही बल पर चले गये जब उनको यौक्त था कि वह भारत और संसार को अपने पंखों पर चढ़ाते और उनका अपने विचारों के अनुसार क्या निर्माण करते। वे उन महान् तपस्वियों में से थे जो जो-कुछ करते हैं किसी एक कठिण आशेष में आकर नहीं कम्मे बल्कि उनके पीछे अपना एक

सिद्धांत रखकर करते हैं।

आज संसार में कई विचारधाराएं चल रही हैं और आपस में टकरा भी रही हैं। उनमें महात्मा गांधी की विचारधारा भी एक है, और मेरा अपना विचार है कि यदि संसार को जीवित रहना है और आपस के झड़ई-झगड़े से टुकड़े-टुकड़े नहीं हो जाना है तो गांधीजी की विचारधारा के अनुसार उसका पुनर्निर्माण करना होगा। गांधीजी की विचारधारा केवल भारत के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए है जिसे लोगों को समझना पड़ेगा। हमें अफसोस होता है कि जब हम इतने भबरीक रहकर, इतने संपर्क में आकर, भी उस विचारधारा को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो वो लोग दूर रहते हैं वे कबतक और कहाँतक समझ सकते हैं। पर ऐसा भी होता है कि विचार के नीचे अंधेरा रहता है और चारों तरफ उससे प्रकाश निकल जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि गांधीजी का विचार ऐसा है कि उसके नीचे भी रोशनी होगी और चारों तरफ के लोगों को भी प्रकाश मिलेगा।

हमारा क्या कर्तव्य है हमें यह सोचना है। हम बहूँसी हुई धारा में पड़कर अगर वह आगे तो उस विचारधारा को नहीं ग्रहण कर सकेंगे। जो आज दूसरी ओर से धाराएं धारा में आकर टकरा रही हैं उनसे गांधीजी की धारा की आज एक टनकर होनेवाली है और हो रही है। ऐसी दया में जिस हद तक हम अपने को गांधीजी की धारा में रख सकेंगे वह हमारे लिए ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिए बड़ा धुमक रहा है। अगर हम भी वह मनें तो दूसरी से आधा करनी पड़ेगी कि वे आकर हमारा और अपना उद्धार करें। गांधीजी की विचारधारा में क्या अनाली बातें थी कैन-सा सिद्धांत का जिसको लेकर वह सारे संसार को नये संयोजन में जोड़ना चाहते थे ? उन्होंने दो शब्दों में उस सिद्धांत का नाम दिया था 'सत्य और अहिंसा'। बहने के लिए तो ये दो शब्द हैं मगर इन दो शब्दों के अन्दर आजतक जितनी दूर तक मनुष्य का अस्तित्व जा सका है वह सबकुछ जा जाता है और अगर हम सोचें तो कोई चीज इन दो शब्दों के बाहर नहीं रह गई

है और जो उसके बाहर है उसे आप छोड़ दें जो उसके अन्दर है उसको पहन कर लें। योने और पर अगर विचार करके देखें तो भारतवर्ष-जैसे देश में जहाँ इतने प्रकार के लोग बसते हैं जहाँ भिन्न-भिन्न वर्ग भिन्न-भिन्न भाषाएँ, भिन्न-भिन्न रीति-रिवाज भिन्न-भिन्न और-उरीक भिन्न-भिन्न रहन-सहन हैं जहाँ एक बातों में भिन्नता है यद्यपि यह भी ठीक है कि इस भिन्नता के बावजूद एकमुखता है एकता है तो भी अगर हम सबको एक साथ मिलकर रहना है तो जबतक हम बहिष्मा का आग्रह नहीं कम आपस में टकराते ही रहेंगे। मावीजी ने जब बहिष्मा का आग्रह किया तो इसलिए नहीं कि हम अपने ही सरकार के मुकाबले इन्धवार नहीं उठा सकते थे हमारे पास उसके लिए धानन नहीं थे बल्कि इससे भी अधिक इसलिए कि अगर हम देश को एक होकर रहना है उसमें बसनेवाले सभी लोगो को साथ में एक ही तरह के साथ रहना है तो बहिष्मा के सिवा दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता। इस चीज को हम न भूलें और इससे हम एक आनन्द के अन्दर, एक बुद्धि के अन्दर, आपस के समझ में कहीं बकरत पड़े तो काम में। इसके आने के समये में एक बर्षवार्त्ती और दूसरे बर्षवाको के समझ में काम में मुझे-सूजे का समझा हो तो इससे काम में छोटी-छोटी बातों में जहाँ बकरत हो इससे काम में बड़ी-बड़ी बातों में जहाँ बकरत पड़े इससे काम में और बड़ हो सकता है।

समान समझ को होता है उस सबकी बड़ में बड़ बात रहती है कि एक आदमी जिस चीज को चाहता है उसीको दूसरा भी चाहता है और जब बड़ी चीज दोनों को नहीं मिलती तो वे आपस में लड़ते हैं। इन लड़ने को निरटाने का प्रयत्नित तरीका यह है कि एक-दूसरे से चीन-जगत कर केते हैं और समझते हैं कि लड़ना अनिम हो गया मगर वह असम नहीं होता। दूसरा इसी तक में रहता है कि उसकी मौका मिले तो वह चीन-जगत कर के। इस तरह लड़ना बराबर चलता रहता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आदमी आदमी बकरत को कम करे। जब बकरत ही नहीं रह जायगी तो लड़ने की जगह बट जायगी और हमेशा के लिए समझा टक

मायगा । बाँबीबी का जो तरीका था वह आज से नहीं प्राचीनकाष्ठ से रहा है । वह चीन-सापट या जगड़े का तरीका नहीं बल्कि त्याग—बिस्तुल छोड़ देने—का तरीका है । इसमें अपने स्वार्थ को दूसरे के स्वार्थ में देना है और दूसरे के स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझ लेना है । यही नीति थी जिसे लेकर बाँबीबी ने हमें छिर से बचाया । कोई पूछ सकता है कि जिसने लोग उनके साथ आये सब अपना स्वार्थ कैसे छोड़ सकते थे ? कुछ-न-कुछ स्वार्थ तो सबमें होता है । बात यह है कि जिसने लोग उनके साथ आये उनमें उन्होंने वह ज्योति बपाई जो मुरझाई हुई बसा में किसी-न-किसी रूप में उनके हृदयों के अन्दर पहले ही थी । अब हमें चाहिए कि जिस काम में लगे हों वहाँ भी कुछ करने का यौका हो हम इस बात को न भूले कि हमारा काम लेने का नहीं देने का है । इस देश के अन्दर आज इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है । आज जिनके पास कुछ नहीं है उनकी सख्या बहुत है और जिनके पास है उनकी सख्या कम है । इसलिए अगर लेने की बात होनी तो इतना बड़ा हंगामा हो सकता है कि उसका कुछ ठिकाना नहीं पर देने की बात हो तो हंगामे के बदले शांति हो सकती है । अगर सभी लोग इस ध्येय को सामने रखकर काम करने लग जायें तो सबके के बदले हमारे महा मुक्त और शांति हो सकती है ।

दूसरी विचारबाध कुछ दूसरा ही घस्ता बतलाती है । उसमें हमें यह भी चाहिए और अब यह मिले तो वह चाहिए और अब वह भी मिल जाय तो उसके बाद और चाहिए । इस तरह से हमारी जरूरतें बढ़ती जायें दिन-बा-कोई अन्त नहीं । उसका नतीजा एक ही हो सकता है कि कभी शांति नहीं हमेशा स्वार्थ मुकाबला शब्दों का हम सापट ले कभी हमसे दूसरे सापट में जगड़ा कभी मितेगा नहीं बसता ही रहेगा ।

आज इन दो विचारबाधों का जगड़ा है । हम रोनाना बलबारी में बैठते हैं कि लड़ाई का डर सर्वत्र है । इस सबकी बड़ में देने की बात है देने की नहीं । देने की बात हो तो सपड़ा

सम हो पाय । जो हम एक आरमी में सेवा चाहते हैं वही संसार में सेवा चाहते हैं, जो हम पिछ में सेवा चाहते हैं वही जहाँ में सेवा चाहते हैं । आज जो दो विचारधाराओं की टक्कर है उनका जर्म यह है कि हम व्यक्ति और समाज को छीन-काट के मार्ग पर बकायगे या दूसरों को देने के मार्ग पर बकायेंगे । वापीजी की विचारधारा हम देव की सृष्टि की विचारधारा है जो दूसरों को देने की रही है । दूसरे देवों की विचार धाराएं, जिनका हमसे सफ़र कम रहा है देने की रही है ।

मैं आपका कहना कि सेवा वापीजी की विचारधारा पर अटक रहेगा और उसको अपनाया रहेगा । जब अभी मुझ सीना हुआ है तो मैं यही कहता हूँ कि वापीजी का चिन्म रक्षणा बहुत अच्छा है । केवल उससे ही ज्यादा अच्छी यह है कि हम उनके विचारों को न केवल अपने हृदय के अन्दर चिबित करें, बल्कि अपने हाथ और पैर उसी रास्ते पर बकायें जिस पर वह चलना चाहते थे ।

प्रभाव विद्वत्विद्यालय में वापीजी के चिन्म

का अनावरण करते समय विद्या कदा जायग ।

१४-११-५९

सत्य और अहिंसा

हम धार्मिक ग्रन्थों में और प्राचीन पुस्तकों में यदि मुनि पंडितों देवताओं और ब्रह्मचारियों के गुणगान पढ़ते हैं और उनसे अपने जीवन के लिए बहुत-कुछ पाते और सीखते हैं। जो कोई उनके बताये संघर्षों को और क्रियाओं को बिना अधिक अपने जीवन में उतार सकता है उसका जीवन उतना ही उन्नत और उज्ज्वल होता है। उस तरह की विमूर्तियाँ बिरले ही संसार में देखी जाती हैं। और इसलिये हमको उनकी किसी हुई और नुनी हुई बातों पर ही भरोसा करके अपने जीवन को ढांकने का प्रयत्न करना पड़ता है पर यदि किसी ऐसी विमूर्ति से हमारा सम्पर्क हो जाय तो इससे बढ़कर दूसरा सीमात्मक मनुष्य के लिए नहीं हो सकता। महात्मा गांधी ऐसी ही विमूर्तियों में से थे जिनके दर्शनो का और जिनके साथ सदैव सम्पर्क का भावपूर्ण के करोड़ों आधुनिकों को सीमात्मक प्राप्त हुआ था। पिछले तीस बत्तीस वर्षों में उन्होंने हिंसात्मक से लेकर अत्याधुनिक तक और कोहल से लेकर अमर्याद तक, कई बार प्रमाण दिया और बख्श लोगों को अपने दर्शनो का काम पहुँचाया। उनकी यात्राएँ उद्देश्य-पूर्ति के लिए ही हुआ करती थी—केवल मन-बहुलाप या रेष देखने के लिए नहीं। वह उद्देश्य था इस पराजित पराधीन देश को बनाने का यहाँ के मृतक शरीर में प्राण फूँकने का हमारे हृदयों में नया जल्लाह नये हीरोके बनाने का और हमारे चरित्र को पुष्ट, बृद्ध और बलवान बनाने का। उन्होंने हमको अपना और निर्भीक बनाया। अपनी दायित्व को परमात्मक में डाला।

पश्चिम अफ्रीका में उन्होंने भारतीय प्रवासियों के दुर्घों और अपमानों को दूर करने के लिए अपने सत्याग्रह के अमोघ सस्त्र का आधिष्ठातृ किया था। भारत की दुर्दशा पराधीनता और अकर्मज्जता को दूर करने के लिए उन्होंने इसी सस्त्र का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को सिखाया। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह करना जबकि सत्य का मन से आकांक्षित और कर्तव्य से पावन करना। यदि कोई मनुष्य उसे स्वयं पावन करने के प्रयत्न में दूसरे को दबाकर, डराकर या बलात्कार करके उसके सत्य-पावन में बाधक होता है तो यह सत्य का पावन नहीं कर सकता है। सत्य के पावन का अर्थ सत्याचरण समी ही सकता है जब एक मनुष्य अपने जीवन में ही न पाकर दूसरे को भी उसके पावन में सहायक हो। इसलिये सत्य के पावन से दूसरे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता। अहिंसा का मूल सत्य नहीं है। हम कोई ऐसा काम न करें, जिससे दूसरों की किसी प्रकार का नष्ट पहुँचे। सत्य का पावन इस तरह बिना अहिंसा के असम्भव है। इसलिये महात्माजी ने सत्य और अहिंसा दोनों को अपने जीवन का सिद्धान्त बना लिया और केवल यह ही नहीं बल्कि अपने छोटी बिल्खी के हर एक काम से इसका पाठ भारतवासियों को और मनुष्य-जात को सिखाते रहे। सत्याचरण अहिंसा के बिना असम्भव है। इसलिये गांधीजी ने लोगों को एक बताया और अहिंसा को सत्य में निहित पाया। ईश्वर सत्य है और ईश्वर की जानने का केवल एकमात्र उस्ता सत्य का है। वह हमेशा कहा करते थे कि शासन और शास्य में अन्तर नहीं होता है। इसलिये उन्होंने केवल ईश्वर को सत्य ही नहीं बताया बल्कि सत्य को ही ईश्वर कह दिया।

महापुरष बड़े-बड़े सिद्धान्तों को बहुत सहज बनाकर जन-साधारण के लिए सुलभ बना देते हैं। महात्माजी ने इस एक चीज को लेकर हमारे सारे जीवन के भ्रष्ट को बदल देने का प्रयत्न किया। सत्य और अहिंसा के शासन के लिए मनुष्य को सब प्रकार की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यदि वह किसी प्रकार दबाव और बंधन में है, तो वह इनका पावन नहीं कर सकता।

इन सब बन्धनों से छुटकारा पाना मनुष्य के लिए आवश्यक है और वहा तक वह इनसे छुटकारा पाता है वहा तक वह सत्य-धर्म का पालन कर सकता है। जो मनुष्य अपनी जरूरतों को बेहूब बढ़ावा जाता है वह अपने ऊपर बंधनों की कड़ियाँ और भी मजबूत बनावा जाता है। इसलिए सच्ची स्वतन्त्रता के लिए अपनी जरूरतों को कम करना चाहिए। जितना भगवाँ संसार में व्यक्तियों में जबवा जन-समूहों के बीच आवश्यक हुआ है और होता है वह इसलिए ही होता है कि एक मनुष्य की जरूरतें दूसरों की जरूरतों से टकराती हैं। इसलिए एक को दूसरे के साथ बसात्कार करना पड़ता है जिसमें वह अपनी जरूरत को पूरा कर सके—बाहे दूसरा उससे संबंधित क्यों न हो जाय। सत्य के पालन के लिए इस प्रकार अपरिग्रह आवश्यक हो जाता है। यदि मनुष्य समझ ले कि हमारी जरूरतें हमारे लिए इतनी ही आवश्यक हैं जितनी दूसरों के लिए, तो वह अपने को भी स्वतंत्र बना सकता है और दूसरों को भी स्वतंत्र छोड़ सकता है। इस तरह जितने हमारे मौखिक धर्म समझे जाते हैं सबका समावेश विचार करके देखा जाय तो इस सत्य के पालन में ही हो जाता है। क्या एक मनुष्य दूसरे की स्वतंत्रता का अपहरण करके स्वयं स्वतंत्र रह सकता है? नहीं। क्या वह जिसको स्वयं धर्म समझता है उस दूसरे पर बबरबस्ती लादकर स्वयं धार्मिक रह सकता है? गांधीजी ने हमको इसी बात को जिसको सभी धर्मों ने सिखाया है फिर से श्रियात्मक रूप में बताया।

उन्होंने हमें व्यक्तिगत सामाजिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता विकाने का प्रयत्न किया। हमको सिखाया कि व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में कोई अन्तर नहीं है। इसलिए जो कुछ व्यक्ति के लिए अहितकर है जबवा निषिद्ध है वह समाज और राष्ट्र के लिए भी। यदि हम व्यक्तिगत जीवन में और व्यक्तिगत काम के लिए असत्य का व्यवहार बुरा मानते हैं तो समाज और राष्ट्र का भी अमान्य हाथ बला नहीं हो सकता। इसलिए जैसे व्यक्तिगत जीवन में एक बात बहना और बाहरन छुपाना करना बुरा माना जाता है, वैसे ही राष्ट्र के लिए भी है।

इसलिए उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा को छोड़कर यदि हमने स्वयंभू मित्र भी तो वह हमारे लिए बेकार होगा।

यदि हमारा साधन ठीक नहीं है तो हमारा साध्य भी ठीक नहीं उठेगा। यह हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा उद्देश्य अच्छा है तो ज़रूरी सिद्धि के लिए जो कुछ भी हो हम कर सकती हैं और यदि उनमें कुछ अनुचित भी करना पड़े तो ध्येय के विचार से यदि वह वांछनीय नहीं तो मार्गनीय जरूर है। पापीजी ने अनुचित व्यवहार को हमेशा बख्त बताया क्योंकि उससे एक तो कभी सच्ची कर्म-सिद्धि हो नहीं सकती और दूसरे, कर्म-सिद्धि बीसी कोई चीज बीछे भी ता वह उस ध्येय की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि साधन के कारण वह ध्येय ही बरत जाता है।

ऐसे देश में जहाँ मित्र-विमित्र बर्बरता के मित्र-मित्र भापाबाड़े मित्र मित्र भाषिबाड़े बसते हैं प्रत्येक का वर्तमान ही भावा है कि यह एक-दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करे, जिसमें सभी अपनी इच्छा और मर्जी के अनुसार अपने बर्मे भापा इत्यादि का पालन कर सकें। साम्प्रदायिक लपड़े वैयक्तिक लपड़े के समान ही बनाव बान्ने के कारण हुआ करते हैं। मित्र-मित्र बर्मे के माननेवालों के आपस के इसी प्रकार के व्यवहार पर बांधू करने से अन्त में पापीजी को घरीर भी स्थापना पड़ा।

विचारों पर अमल की आवश्यकता

अब समय आ गया है कि महात्माजी के विचारों का पूरी तरह से अध्ययन किया जाय और हम उनकी केवल चर्चा ही न करें, बल्कि उनके अनुसार काम करना भी आरम्भ कर दें। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं तो देश के अन्दर जो-कुछ हो रहा है उससे कभी-कभी निपटसा होती है। जैसा ईसा ने कहा था कि 'तुम जो अपने को मेरा भक्त कहते हो सुबह सुबह के साथ होने के पहले मेरे विचारों को तिलांजलि दे दोगे और उन्हें विरसून कर दोगे' वही बात कभी-कभी गांधीजी के सम्बन्ध में भी दिल में जाती है और ऐसा मानस होता है कि हम जो अपने को उनका भक्त कहते हैं उनकी मृत्यु के परचाव एक-एक करके उनकी सब बातों को छोड़ते जा रहे हैं। मानस नहीं कि हम अपने जीवन में फिर उनको ग्रहण करेंगे या नहीं। ईसा के जितने भक्त थे उन्होंने जो-कुछ उस भक्त किया सो किया मगर पीछे खककर ईसा के विचारों का बहुत सीरी के साथ सारे समार में प्रचार हुआ। इसलिए यह भी विस्मय होता है कि आज चाहे हम कुछ भी करें, पर मगर महात्मा गांधी के विचारों में सच्चाई है सचि है तो उनका प्रचार हमारे ऊपर निर्भर नहीं करेगा। हम उन्हें स्वीकार करें या न करें, वे सदा जीवित रहेंगे और सारे संसार को जीवन प्रदान करते रहेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि सन् १९११ में गमक-सत्याग्रह के लिए जब गांधीजी डाढ़ी-यात्रा पर निकलनेवाले थे उनकी दिरङ्गता ही कायम करके

कुछ लोगों ने वह इच्छा प्रकट की थी कि उनका एक छोटा-सा मंदिर रिकार्ड कर लिया जाय और उसे प्रायोगिक पर नद नद गुनाया जाय। बांधीजी ने प्रचार के द्वारा से सबसे रिकार्ड करने से साफ इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा—अगर उसमें लम्बाई है तो वह बिना रिकार्ड के अपने-आप बँधेगा। और एकमुच जब महात्माजी बांधी-बाबा पर निपके तो चन्द दिनों के बाद देश में अद्भुत शांति आ गई। उसका एक वह हुआ कि हम आश्चर्य हुए। यद्यपि आज अन्धकार-सा माफूम होता है और तबीयत बबकली है कि क्या सब चीजें बांधीजी के साथ ही बची गईं क्या हम इस सोच नहीं हुए कि उन चीजों को कुछ दिन भी कामन रख सकते मगर वे हमारी जेम्मा नहीं करती। उनमें इतना जीवन है इतनी चमक है कि वे हमकी जीवन रेखा और बुर प्रकाशित होयी। यदि सचार् की जीवन रक्षा है तो एक दिन उसे इन चीजों को ग्रहण करना पड़ेगा। वह दिन कम आयगा ये नहीं कह सकते। बहुतक ही सचार् है हमें लोगों को उनकी याद दिलाते रखा है। बांधीजी के विचार केवल अन्धकार की चीज नहीं वे अन्ध में जाने की चीज है। वे केवल विमारी ब्रिज (मैटल ब्रिजमास्टिक) नहीं है वे तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उठारने की चीजें हैं। बांधीजी ने जो संस्थाएँ स्थापित की उनके केन्द्र यहाँ मासपास ही कामन किये। उनके हाथ की कुछ सेवा हो रही है मैं समझता हूँ कि वह इस विचार की कामन रखेगी जिसमें वह बांधीक चारों तरफ फैला रहेगा। मगर एक भी बिना बबकली रखा तो सबसे ज्यादा किये बबकली या सँकेने और आज जो अन्धकार है वह दूर किया जा सकेगा।

बांधी-आत्म-मंदिर, बांधी के ब्रिजमास्टर
के अवसर पर दिया गया भाषण।

॥ १९५५ ॥

मृत्यु से शिक्षा

महात्मा गांधी का पाश्चिमी शरीर हमारे साथ अब नहीं रहा। उनके शरीर अब स्पर्श करने को हमें नहीं मिलेगा। उनका शरीर-हस्त हमारे कंधों पर अब चपकिया नहीं हो सकेगा। उनकी बाही अब हमें मुलने को नहीं मिलेगी। उनके मयन अब अपनी बया से हमें खराबोर नहीं कर सकेगा। पर उन्होंने मरते-मरते ही हमें यह सीख दी कि शरीर नश्वर है। आत्मा अमर है। उनकी आत्मा हमारे सब कर्मों को देख रही है। जो काम उन्होंने मधुर्य छोड़ा है, हमें उसको पूरा करना है और यही एकमात्र रास्ता है। जिससे हम उनकी आत्मा उनकी स्मृति कायम रख सकते हैं। यों तो थो-कुछ उन्होंने किया, वह उनकी अमर बनाने के लिए संसार के सामने हमें सा बसा रखा है। और किसी दूसरे प्रकार के स्मृति-चिह्न की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मनुष्य अपनी सात्वता के लिए कुछ-न-कुछ करता है। इसलिए सोचा गया है कि गांधीजी की स्मृति को कायम रखने के लिए जो रचनात्मक काम उन्हें प्रिय थे, उनको बहुत जोरों से चलाया और फैलाया जाय। वह रचनात्मक कार्य वे द्वारा अपने साथ और अहिंसा के सिद्धान्तों को कार्य रूप में प्रस्तुत-प्रकृतता देना चाहते थे। यही मानकर हम भी उनके सिद्धान्तों को अपने रूप में संसार के सामने रख सकते हैं। इसलिए अभी कार्यक्रम को चलाना बहाना प्रसार करना उनके सिद्धान्तों की कार्यरूप में परिणत करना है।

आज मैं इस बात पर विचार करना चाहता हूँ कि गांधीजी की हत्या

क्यों हुई, जिस कारण से की गई अहिंसा के एकमात्र अग्रगण्य पुजारी हिंसा के विचार क्यों बनाए गए ? भाषण-वर्ष में इसपर कई वर्षों से साम्प्रदायिक तर्कों इतने चलने का रह है और साम्प्रदायिक नेह-माह का इतने जोरों से प्रचार किया गया है कि उनी के सम्मुख मात्र यह दुर्बलता हुई । महात्मा गांधी ने अपनी पूरी व्यक्ति साम्प्रदायिक नेह-माह के विरुद्ध लगा दी थी । वह अपनी जिम्मे जिम्मे हिन्दू-समाज और हिन्दुस्थान को अपनी निरी हुई अवस्था से उठाकर इस प्रकार एक पुरुषावा का उभार अहिंसा स्वयं में भी नहीं सोचा था करता था पर जो लोग संशुचित विचार के हैं और एक दिन नहीं मरते पर जो समझ नहीं मरते उन्होंने ऐसा समझा और उनीका यह एक हुआ । क्या इस हृत्पा से हिन्दू-वर्ग या हिन्दू-समाज की रक्षा हुई या हो सकती है ? हिन्दू-समाज के इतिहास में लड़ाइयों का उल्लेख है पर जिसने भी कुछ हुए, वे सब वर्ग कुछ हुए । वर्ग-युद्ध के नियमानुसार किसी को कभी इन तरह की समस्या से कर किसीने नहीं पाया । किसी महात्मा की हत्या का तो कभी कोई उल्लेख नहीं मिलेगा । वह पहला अवसर हिन्दू-समाज के इतिहास में है कि किसी हिन्दू पर ऐसे पाप का काष्ठन लगा है और इसमें मरेह नहीं कि वह ऐसा ब्रह्मा है जिसको कोई भिटा नहीं सकता । हत्या किसीकी की गई ? गांधीजी के शरीर की ? नहीं । गांधीजी का व्यक्ति शरीर, वह कुछ कहा करते थे कुछ चीज नहीं है । जो लोग उनी वह गांधीजी के रूप में नहीं उनी वह तो हिन्दू-वर्ग और हिन्दू-समाज के सम-स्वत में उनी । इसलिए मात्र प्रत्येक भारतीयों का यह ज्ञान है कि वह अपने नेह छोले और देखे कि क्या वह साम्प्रदायिक पाप उसके दिल में भी कोई स्थान रखता है और यदि रखता हो तो उसे निकाल दे, अपना रूप साफ कर के और तभी वह दूसरे के रूप को समझ सकेगा । हमारा बना मारी चीज है कि हम अपने पापी गुरे राखी और गुमायनाओं को जिसको हम सबसे अधिक चाहते और देखते हैं न देखने और न समझने की कोशिश करते हैं और दूसरों के दोषों की ओर में अपनी आँखें और

बपने विचार बीबाया करते हैं। आवश्यकता है कि हम अपनी आँखों को बलपूर्वक बनाकर देखें यदि हममें से प्रत्येक मनुष्य अपने को सुधार के तो सारा संसार सुधार सकता है। गांधीजी ने यही सिखाया है और आज यदि भारत को जीवित रहना है तो उन्हीं के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर। भारत स्वराज्य तक पहुँचा है पर 'स्वराज्य' अबतक 'सुपन्न' नहीं हो सका क्योंकि हम उस रास्ते पर कुछ निश्चय के साथ नहीं चल रहे हैं।

कांग्रेसजन जो गांधीजी के पीछे चलने का बम भर करते थे जिसमें बहुतों ने बहुत-कुछ त्याग भी किया आज समझ रहे कि सबकी परीक्षा हो रही है। प्रत्येक के सामने यह प्रश्न है कि क्या सब कुछ वह इस हत्या के कुछ अक्ष में आती नहीं है? यदि हममें से हरेक गांधीजी के पथ पर चला होता तो यह दुर्घटना अवश्य नहीं। अपनी कमबोरियों के कारण उनके बताये पथ पर हमारे न चलने का ही यह दुष्परिणाम हमें देखना पड़ा। अब भी स्वराज्य को सुपन्न बनाने में जो कुछ बाकी है अगर उसको पूरा करना है तो हम व्यक्तिगत मेह-भाष छोड़ दें साम्प्रदायिक मेह-भाष उठा दें और सच्चे त्याग के साथ देश की सेवा में लगे। हमें यह भ्रम जाना चाहिए कि त्याग का समय बना क्या और भोग का समय आ गया। अब हफकिर्मों, प्रेसबाजों, लाठियों और बोटियों के सिवा हमें कुछ दूसरा मित्र ही नहीं सका या तो हम त्याग क्या कर सकते थे? हाँ अकर्मण्य बनकर वादरता पूर्वक हम मान सकते थे। अब हमारे हाथों में कुछ-न-कुछ अधिकार हैं अब हमको इसका अवसर हो कि हम अपने हाथों को बरमा सकें अपनी प्रतिष्ठा की सशर की आँखों में बहुत बड़ा सफेद और अपने को एक बड़ा अधिकारी दिखला सकें फिर भी उन अधिकार की परवा न कर सेवा का ही खयाल रखें जब के लोभ में न पड़ें और सारंगी में बहप्यन देखें तब हम कुछ त्याग दिला सकेंगे। आज जब हम कुछ सामाजिक बन्धुओं को मान्य कर सकते हैं तो उनके त्यागने की ही त्याग कहा जा सकता है।

जब वह राज्य नहीं था तब कबन त्याग बना ही लगता ?

पापीयों की मृत्यु हममें यह चाहता एक बार और आनन्द कर है
यही ईश्वर से आर्चना है और हमी ये रोग का सम्मान है ।

‘अहिंसा परमो धर्मः’

समस्त संसार के जनमभ एक ही शांतिवादियों का सम्मेलन भारत में हो रहा है और विश्व में शांति-स्थापना की विरुद्ध समस्या के संबंध में वे विचार-विनिमय कर रहे हैं। समस्त संसार की जनता के प्रति वे अपनी धूमकामनाएं और सबासाएं भेज रहे हैं। जो लोग इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं वे बीसीस देशों से आये हैं परन्तु वे अपने देशों जवना सरकारों के प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करते क्योंकि सरकारों का अपनी समस्याओं की ओर देखने और उन्हें हल करने का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है, अपना एक अलग डम होता है। इस परिपक्ष के सदस्य साधारण स्त्री-पुरुषों में से हैं जो विभिन्न साधनों से जीवन-यापन करते हैं किन्तु शांति के लिए वस्तुकई—बहु शांति जो केवल युद्ध की अनुपस्थिति मात्र नहीं है बल्कि जो काम करती हुई सद्भावना के रूप में विद्यमान है—बहु शांति जिसके लिए उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में काम किया है और जिसके लिए उन्होंने कष्ट उठे हैं। उनकी संसार के साधारण स्त्री-पुरुषों से बरीक है कि वे उन कारणों की ओर निकालें जिनसे युद्ध पैदा होता है और उनका सम्मूलन करें। बूढ़ों का मूक कारण यह है कि कुछ व्यक्तियों और राज्यों की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हमारे व्यक्तियों और राज्यों की इसी प्रकार की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से टकराती हैं। अमर और कष्टकषांति उठी बसा में गुमिनिधित्व हो सगरी है जबकि राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति और राज्य अपनी इन महत्वाकांक्षाओं को अपने-आप सीधित्व

बीर संश्रित कर हैं । आधुनिक मनुष्य की प्रकृति पर विजय की प्रकृति केवल इन कामनाओं को अधिक तेज करने की है—जमि पर तेज हाकने की है । विश्व ने एक पीढ़ी में ही दो विध्वंसकारी युद्धों को देखा । प्रत्येक युद्ध युद्धों को हमेशा के लिए बन्द करने के उद्देश्य से कहा गया पर प्रत्येक युद्ध केवल हैव और बापी युद्ध के बीचा की विप्लव छोड़ने में ही सफल हुआ । महारमा बापी ने बंद किया कि जैसे कीबड़-को-कीबड़ से बोलने का प्रवास व्यर्थ होता है वैसे ही युद्ध-को-युद्ध हाथ अधिक विध्वंसकारी अस्त्र-स्त्रों के निर्माण हाथ बन्द-समूहों का युद्ध के लिए अधिक सुसज्ज हाथ समाप्त करने का प्रयास भी व्यर्थ है । उन्होंने युद्ध के कारणों की बड़ पर बाधा करने का यत्न किया । मनुष्य को शांति का साधन बनाने का प्रयास किया । मनुष्य जीवन में शांती काकर, हृष्टताओं पर संयम और अपने चारों ओर प्रेम और विश्वास का प्रसार करके तथा स्वयं निर्धन रहते हुए दूसरों को अपनी ओर से अन्वेषण लेकर ऐसा साधन बन सकता है । इस प्रकार के व्यक्तियों की उद्धार करने के लिए हमें अपने चारे जीवन को नये हाथों में हाथना होना । मानव शांति-स्थापना में सबसे सफल नहीं हो सकता जब तक उसका जीवन ऐसा बना रहे कि उससे युद्ध के कारण पैदा होते रहें । बातावरण निस्संदेह व्यक्ति को प्रभावित करता है किन्तु व्यक्ति बातावरण को परिवर्तित कर सकता है और वस्तुतः वह उसका निर्माण भी कर सकता है बहुत कि वह दुःख पर सीधे पथ पर चलने का संकल्प कर के । वह पथ वही है जिसको चिरकाल से सभी जमी के पैगम्बरों और महारमाओं ने बताया है । वह वही मार्ग है जिसको हिन्दू ऋषियों ने 'बहिष्वा परमो धर्म' के आदेश हाथ ईशानजीह ने 'गिरि-अवचन' हाथ और कुरान ने सीधे 'रास्ते पर चलने के आदेश हाथ बताया है । मनुष्य को इस शिक्षा को केवल कोहूना ही नहीं है बल्कि इसके अनुसार अपने दैनिक जीवन को हाथना है । यह सभी संभव हो सकता है जब मनुष्य अपने लिए शांती पक्ष करे और दूसरों के प्रति सक्रिय सम्भावना । शांती का अर्थ ही अधिक-से-अधिक स्वायत्तता और कम-से-कम पराधीनता है । सक्रिय सम्भावना

दूसरों की सेवा में अपने आप प्रवर्धित हो सकती है। व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण करते हैं और अपने साथियों और सहयोगियों के कोरे सपनों की अपेक्षा अपने जीवन द्वारा अधिक प्रभावित कर सकते हैं। वे अपने देश की सरकार को भी मुख-मार्ग छोड़कर शांति-मार्ग की ओर प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। किन्तु ऐसा करने के लिए उनको अपना जीवन पवित्र बनाना पड़ेगा और अपनी आवश्यकताओं को सरक। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सरक बनाने की बात करते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं कि जीवन की स्वाभाविक और साधारण आवश्यकताओं को कम कर दिया जाय। इसका अर्थ केवल यह है कि व्यक्ति अपने-आपको उन भौतिक आवश्यकताओं का बाध न बना सके बल्कि उनपर काबू पा के और उनके नियंत्रण की शक्ति प्राप्त कर ले।

जब हम विश्व-शांति की बात सोचते हैं हम यह सत्य नहीं भुल सकते कि जहाँ एक ओर मानवता के एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा किया जानेवाला शोषण शोषक-वर्ग की उस पुढारी का प्रत्यक्ष फल है जिसका वह वर्ग अपनी उत्तरोत्तर ऊँचा उठते रहनेवाले जीवन-स्तर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को समुष्ट करने की छिप्पा के कारण अधिकार बन जाता है वहाँ दूसरी ओर यही शोषण व्यक्तियों और राष्ट्रों के परस्पर संबंधों का प्रत्यक्ष कारण भी होता है। अतएव सब प्रकार का शोषण सर्वत्र बन्द होना चाहिए, चाहे वह सामाजिक राजनैतिक धार्मिक और धार्मिक ही क्यों न हो और चाहे वह एशिया में होता हो अथवा अफ्रीका में यूरोप में अथवा अमरीका में। मनुष्य को अपनी अन्तरात्मा में ही आनन्द की प्राप्ति करनेवाली और दूसरों का शोषण किये बिना ही अपना काम चढ़ाने की योग्यता प्राप्त करनेवाली धिशा शांति-स्थापना की आवश्यक प्रणाली है—वह धिशा भी साधनी और स्वावलम्बन की कक्षा धिजाती है। मात्र जीवनोपयोगी समस्त वस्तुओं और साधनों की पूर्ति करके पुष्टता आश्रयार्थ और संतुष्ट जीवन बिठाने की क्षमता और ज्ञान मनुष्य को उपलब्ध है किन्तु इन साधनों का उत्तरोत्तर उपयोग बिना

कारी कहेसों के लिए किया जा रहा है । उन्हें रचनात्मक स्तरों में बढ़ावा जा सकता है । यह सभी हो सकता है जब मानवता का प्रत्येक वर्ग यह अनुमति करने को तैयार होगा अपनी सुविधाओं और मुक्तियों में भी कटिबद्ध हो जायगी । यदि वह जान ले कि योग की अपेक्षा त्याग में अधिक मान्य है यदि वह भुजा और डेप की भावना को प्रेम में प्रेम को विरहास में अधिकार को वर्तमान में और सोपान को सेवा में परिवर्तित कर सके ।

अतः विश्व के सांतिवादियों की इस परिपक्व की संसार के समस्त साधारण स्त्री-पुरुषों से अपील और प्रार्थना है कि वे अपने वैयक्तिक जीवन को इस प्रकार का रूप दे दें इस प्रकार के उद्योगों में व्यस्त हों कि उनका जीवन शांतिमय हो जाय । समस्त राष्ट्रीयों से इस परिपक्व की अपील है कि उनके पास जो सामग्री और साधनों के साधन हैं उनका उपयोग वे मनुष्य-मान को विध्वंस का अर्थ बनाते और अधिक-से-अधिक प्रभावशाली विनाशकारी सत्ता एवं साधनों से उसे मुक्तित्व करने की अपेक्षा रचनात्मक और सांतिवादी कार्यों में करें । यही है महात्मा गांधी का शांति-संकेत । उन वांसीजी का जो कलमक इस बख्शी पर बछ्छे-फिरछे से और जो अपने जीवन और धन से अंतस्त्व नर-नारियों को प्रभावित किया करते थे । यह संकेत सेवाधाम की उस बुद्धिवा से मेरा था रहा है जहां उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष बिताये और वह उन दिन मेरा था रहा है जो शांति के अवधार ईशानसीह के अवधार का धूम और पवित्र दिन है ।

सेवाधाम,

२५, १९५५

हमारी जिम्मेदारी

दो-तीन प्रकार के काम हम अभी करने हैं और इन कामों के लिए जो साधन हमें उपयोग में लाने हैं, वे काम के विचार से भिन्न-भिन्न भी हो सकते हैं। एक चीज तो यह विचारणीय है कि हम जन-साधारण में मुख्य बापू की विचारधारा का प्रचार किस तरह से करें और लोगों को कैसे प्रभावित करें? हमारा यह काम तबतक पूरा न होमा जबतक उस तरह का समाज नैसाकि महात्मा गांधी स्थापित करना चाहते थे हम स्थापित न कर लें। हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी हमें वैसा ही समाज कायम करना है। यह काम बहुत कठिन है और गांधीजी ने अपने देश के लिए कुछ प्यारा खोला था पर संसार के सामने इसका कोई रूप प्रकाशित नहीं किया था। यह हमेशा सोचते थे और उनका खयाल था कि जब हम अपने देश में इन बातों को पूरा करने में सफल हो जायेंगे तभी दूसरों को बता सकेंगे और तभी हम उनसे इस तरह की आशा रख सकेंगे कि वे हमारा अनुकरण करें। वहीं विदेश में जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वह कहते थे कि हमारा संदेश बाहर के लोग तभी सुनेंगे जब वेक लेंगे कि हमारे देश के लोगों ने इसपर अच्छर कुछ काम कर लिया है। यदि वैसा समाज हम स्थापित करना चाहते हैं तो पहले हम इस विचारधारा की देश के ज्यादा-से-ज्यादा लोगों तक पहुंचावें। इसलिये हमें एक ऐसा समाज स्थापित करना है जिसमें सब लोग खरीक हो सकें और उससे परिचित हो जायें। हम यह भी चाहते हैं कि इस तरह प्रति वर्ष

सम्प्रेतन किन्ने आर्य और हज बरम्पर मिश्रकर एक-दूसरे के विचारों की समझें क्याकि ऐसे तीव्र अधिक है और वे तारे रीत में रीते हुए हैं जो इस विचारधारा से परिचित हैं। इनमें से कुछ उनके अनुसार अपने जीवन को सामने की कोशिश भी कर रहे हैं। वे तब चाहते हैं कि हम एकदूसरे को एक-दूसरे के भिन्न नई-नई प्रेरणा में उठाते रहें।

इसे वह भी देखना है कि जो संस्थाएं आज तक मनुष्यता सांघी की प्रेरणा हैं। हम रीत के अन्तर स्थान-स्थान पर पावस हुई हैं जिन्हें उन्होंने वैज्ञानिक संस्थाओं के रूप में सेवाधारा में स्थापित किया उन्हें जाने जिस तरह बड़ाया जाय।

यह एक तीव्र काम हमारे सामने है।

सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रीत के अन्तर आज हमको यह देखना है कि जो विकसित जो मौलिक उत्पन्न जो बनें सांघीजी बता गये उनकी आज हम आपस के बर्तन में एक-दूसरे के साथ ऐतद्भौतिक क्षेत्र में समाज में या दूसरी व्यवस्थाओं में कहाँ तक काम में ला रहे हैं। यह कुछ की बात है और हमें मानना पड़ेगा कि आज ही नहीं सांघीजी के जीवनरस में ही कुछ ऐसे विज्ञान देखने में आये जिससे माकूम हुआ कि हम केवल उनकी सिखा की ही नहीं एक-दूसरे के साथ सामाजिक वर्तन मनुष्योचित रीति को भी जो समाज में चलाया है बूझ गये हैं। तब तब मनुष्यता की नीति के और जब उन्होंने हमको इतने धोरो से निज्जरे और फिरते देखा तो उन्होंने अपनी भाव की बाजी लगाकर हमें बचाया और भिरने से रोकना चाहा। इसी बीच उनके प्रायः पये। उनके प्रयत्न का इतना फल हुआ कि हम जो बड़ी तेजी से फिर रहे थे वह फिरना एक बसा और बहुत-कुछ परिवर्तन ला गया पर कई चीजों में रीत के अन्तर वही सामुक्ति उन्होंने रीत की और जिस तरह से उसे ऊपर उठाया आज कुछ स्थान पर हम नहीं हैं। बहुत-सी बातों में हम नीचे गिर गये हैं। हमारा आज का वर्तन हो गया है कि हमें जो उन्होंने सिखाया और बताया उसे जिस प्रकार एक मर्तवा ग्रहण कर सकते हैं

इसपर मनन करें।

सभी जानते हैं कि महात्माजी ने सारे देश को नैतिक तरीके से बहुत ऊँचा उठाया था। जिस समय यह इस देश में दक्षिण अफ्रीका से बौटकर वापस और राजनैतिक क्षेत्र में उन्होंने काम आरम्भ किया उस समय जो हमारे आचार-विचार से राजनीति को जिस तरह से हम देखते थे उसमें उन्हाने काफी अन्तर कर दिया और जो बड़ी चीजें उन्होंने दिखाई वे यह थीं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में जीवन के हर पहलू में चाहे वह सामाजिक हो या राजनैतिक सच्चाई को ही आचार मानकर हमें काम करना चाहिए। उद्देश्य चाहे जितना बड़ा हो पर उसके साधन अगर गलत हो तो फिर उद्देश्य की सिद्धि ठीक नहीं होगी और इसलिए सत्य और ईमान का रास्ता ही एक रास्ता है जो उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हो सकता है।

ब्रिटिश के साथ हम जबतक लड़े कुछ जबतक इस रास्ते पर चले बहुत दूर तो नहीं गये पर हमारा सब उस तरह था। हम इस नीति को मानते थे चलन में गाफित हो जाते थे पर सब ठीक उस तरह था। मगर आज सब बिस्मृत छूटी और नहीं है तो कुछ मुँह लेकर पया है। गतीया यह है कि चारों ओर से आचारों मुनमें में जाती है कि देश में औरबाजारी चल रही है रिश्वतखोरी चल रही है भ्रामली चल रही है। इन एक-दूसरे को बोली ठहराते हैं। जो मजमेंट के बाहर हैं वे सरकार का बोली ठहराते हैं जो सरकार में हैं वे बाहरवालों को बोली ठहराते हैं।

‘सर्वोदय-समाज’ के लिए एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह कुछ ऐसा कर सकता है जो मुकते हुए सब को सीधे रास्ते पर लगा दे ? यह एक बड़ा प्रश्न भारत के सामने है। चूंकि महात्माजी के बताये हुए रास्ते पर चलने का हमारा प्रयत्न रहता है इसलिए हमारे ऊपर यह काम जिम्मेदारी या जाती है कि अपने को तो इस रास्ते पर लकाना ही है पर देश को भी इस रास्ते पर लाने का प्रयत्न करें। दूसरे के दोष तो हर कोई निकाल सता है पर अपना काम तो यह है कि अपने दोष को अधिक देखें और इसपर से

अगर मुसलिन है। तो कोई क्या गलत। निजामे दिलने जो बुलाई देगने में ला रही है। बड़ दूर कर मने ।

आज नरियन ने कुछ बार आ रहे हैं। मित्रता मानना है कि जो मेरी सहायता है वह दूसरों पर भार है और जब बाढ़ों की दूनरों में बाढ़ाई जाये उस बाढ़ों की दूनरे बाढ़ों अचानक न मानें और समाज का संयोजन देना पर दिया आज कि समाज का हृदय स्थिति उनके बनाये हुए मार्ग पर चलने के लिए बलबुद्ध हो जाय। महात्मा गांधी हमें सब दृष्टिगत रहे और समझाने रहे कि व्यक्ति यदि अपने की छीक कर से मुबार में तो समाज की मुबार करना है। दिया और अहिंसा की बात हमें आ जानी है। अचरितली किसी बात की दूनरे पर मानना दिया और खेन्टा से जानी जाय वह अहिंसा होगी है। हमको आज वह सोचना है कि जो अहिंसामयक समाज महात्माजी इस देश में स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास क्या साधन हैं ? वह है समाज के अन्दर के व्यक्तियों की मुबारता और जब प्रत्येक व्यक्ति मुबार जायदा तो समाज अपने-आप ही मुबार जायदा। इस बात की वह इनमें व्यक्ति रूप में तो नहीं केवल उनके मित्रता कि चाहते थे अगर उनपर चलने का मार्ग अवसर बता दये और अब इन अपूर्ण बात को हमें पूरा करना है। यह अधिमान की बात नहीं है क्योंकि दूसरा पर हमें कुछ लगना नहीं है पर अपनी बात की मुबारता है। अब हम इस सोचें हैं कि दूसरे की मुबार करें तो हो सकता है कि दूसरे की हमारी बातों से प्रभावित हो। ऐसा हुआ तो यह ऐसी चीज बनेगी, जो हमें सब साधन रहेगी।

‘सर्वोपम-समाज’ का यह नाम है कि जो उसके सिद्धांत पर चलने-वाला है अपना जीवन ऐसा बनाये कि जो समाज हम स्थापित करना चाहते हैं, वह हर मनुष्य अपने ही-निर्भर बना । इस तरह सारे देश में एक बड़ा समाज पैदा हो जाना । नर्मनम गृहस्थायी नि वे दिया है । इसके द्वारा हमें लोभो को तैयार करना चाहिए । हम समझकर देखें और ध्यान-पूर्वक काम करें, तो हम बहुत हद तक जाने नईंगे ।

पिछले वर्ष जब यह सम्मेलन हुआ था तो उसमें इसकी चर्चा की गई थी कि जो प्रवृत्तियाँ बल रही हैं, उनका एकीकरण किया जाय और 'सर्व सेवा-संघ' बने। उसका नतीजा यह होगा कि सब संस्थाएँ बड़ता से अपना-अपना काम कर सकेंगी। हमारा फर्ज है कि संस्थाओं को मजबूत बनाने और ऐसे सिद्धांतों पर चलें कि जिनसे समाज और देश की पूरी-पूरी सेवा मिल सके। हमें सोचना चाहिए कि यदि हर व्यक्ति अलग-अलग उफ़की खेद बढाने लगे तो उससे कोई काम नहीं बसिक घोर-गुल निकलेगा। इसी तरह अगर संस्थाएं अलग-अलग काम करने लगीं मिलकर न चलें तो नतीजा अच्छा न होगा। सब ठार एक तरह से चलें कि एक मजबूत संघीत घुनाई दे। सभी संस्थाएं मिलकर एक गुल्गर पीठ घायें। अलग-अलग घोर-गुल न मघायें। इन दोनों चीजों पर बिचार करके बाप निरलम कर लें कि बापे हमें किस तरह से काम करना चाहिए।

अपने देश में ही नहीं बल्कि बिदेश के कोषों में भी काफी दिलचस्पी पैदा करनी होगी। महारमाजी जो कुछ कह घये हैं किश घये हैं वह घारे ससार के लिए हैं। उसका प्रचार भी बाहर बहुत-कुछ हो सकता है। बिदेशी कोय यह जानने के लिए उत्तुक हैं कि भारत के कोय क्या कर रहे हैं। वहां की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि वहां के कोय अधिक उत्तुक हो घये हैं। अभी तीस वर्ष के अन्तर उन्हें दो बड़ी लड़ाइयाँ देखनी पड़ीं जिनमें हत्याएं हुईं। उसके बढावा मनुष्य का चारिबिक पतन देखा गया और लड़ाई के बाद भी घान्ति के बिन्धू नहीं दिखाई पड़े बसिक अब फिर तीसरी लड़ाई की तैयारी देल रहे हैं।

इन देश में सत्य और अहिंसा की बातों पर महारमाजी ने इनका ओर दिया नैतिघता की इनका ऊंचा उठाया कि हमे स्वराज्य मिला। बिदेश के कोय हमारी ओर आला लघाये हुए हैं और देल रहे हैं कि साधन उन्हें इस देश से कोई ऐसी बात मिल बाय कि उनकी अधिक्य की बिपत्ति हट सके। क्या हम अपने को इतना कोय बना सकते हैं कि घांभीजी के लघान हम उन्हें कोई सरीरा दे सकें? नैत्री परिस्थिति जाती है साधन निकालने पड़ते हैं।

बिदेची लोग हमारी ओर आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं कि उनके लिए हम कोई हल निकाल सकें। हम अपने की इस योग्य सभी बना रहेंगे जब इस देश में कुछ ऐसा कार्य करें कि दूसरे देशों के लोगों पर हमारी नैतिकता का असर पड़ सके। स्थिति तो वास्तव में ऐसी है। गांधीजी ने जो रास्ता हमें बताया था हम उससे पकड़े बंध रहे हैं। हमें तोचना है कि वे दिक्कतें जो हमारे सामने हैं उनका क्या हल है। गवर्नमेंट और और-सरकारी संस्थाओं में बड़ा अन्तर है। हमारे ऊपर निम्नोद्योगी चिन्तन छा रहा है। हम किसी कार्य को स्वयंसेवक रूप से नहीं कर सकते। सरकार हमारी बकरा है। यह हो सकता है कि जो यहां है वे वहां बने कार्य जो यहां है वे यहां बने कार्य। गवर्नमेंट में हमारे ही लोग हैं। इसलिए हमें इस बीच को किसी दूसरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम उनकी टिकाव नहीं कर रहे हैं या दोष निकालने की दृष्टि से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बल्कि जेम्स सिद्धि के लिए रह रहे हैं या कर रहे हैं। दोनों का जेम्स एक है। दोनों एक ही ओर जाना चाहते हैं और दोनों ही के पास जो साधन हैं, सभी हैं काम करना चाहते हैं। यदि इसी तरह हम काम करें तो गवर्नमेंट और हमारे बीच मतभेद की कोई बात नहीं है। यदि गवर्नमेंट से कोई बकली होती है तो उसको ठीक रास्ते पर लाने का मही तरीका है और उसी तरह यदि हमसे कोई बकली होती है तो हमारा रास्ता भी सुचारु हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देश की जो परिस्थिति है उसपर हम नबीयानुप्रेम सोचें और जहाँ जो बुराइयाँ हैं वहाँ दूर करने में क्या कर सकते हैं, इसलिए विचार करें और निश्चय करके उसके अनुसार अपना कार्य शुरू कर दें। हम इस बात की ओर हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है और क्या नहीं करती क्योंकि यदि हम अपने को दुष्ट कर लेंगे तो उसका असर हमपर भी होगा।

‘सर्वोच्च कर्माचर’ के राष्ट्र-सम्मेलन में

दिया गया भाषण।

गांधीजी की देन

गांधीजी और उनकी शिक्षाएं, उनका चरित्र और उनका जीवन बहुमुखी रहे हैं और हम बिना उनके संपर्क का सीमाप्राप्त मित्रा हैं, वे उनकी सभी शिक्षाओं को पूर्णतया सामूहिक रूप से समझने में सक्षम नहीं हो सके ।

हम सबने उनके विभिन्न विषयों जैसे उनकी सीख उनके विचार और उनके व्यावहारिक जीवन को अपनी-अपनी दृष्टि से अपनाया । इस तरह उनकी सभी चीजों को हम व्यापक रूप में समझ नहीं पाये और अपने-अपने विचार के अनुसार किसी एक काम में संलग्न हो गये । गांधीजी में अपने विभिन्न प्रकार के नामों के लिए ठीक जादू की चुन लीने की बहुमुखी शक्ति थी और जिसकी जैसी बुद्धि थी वैसी शिक्षा भी वैसा रहन-सहन था और वैसी योग्यता भी उसने अनुसार उसे काम दे दिया । उनके विचारों की पुष्टभूमि और उनकी शिक्षा में जो शिक्षांत निहित थे उनकी मांगते हुए भी हम लोगों ने कभी-कभी अपनी दृष्टि को संकुचित बना लिया है और किसी एक बात पर आध्यात्मिकता से अधिक ध्यान दे दिया है और दूसरी बातों को नजरअंदाज कर दिया है । इसके लिए हम किसी को दोष नहीं देने हैं, क्योंकि यह संकुचितता किसी विशेष विषय के साथ गहरा सम्बन्ध और तत्परंजी अपने गहरे विश्वास के कारण हुई । हमने महसूस किया कि ज्ञान और विश्वास की कभी कभी-कभी आवश्यकता हो सकती है और अपनी

इस बगी के मापन इस सब बगी पर ध्यान कृष्टि हाल मके प्रियम बिनी एक बिषय पर अनावश्यक और न पड़े और जो-कुछ मापीजी के मित्रों ने और जो-कुछ बहु चाहते ने सब बगी पर समान ध्यान बड़ मके ।

हाल मेरे इस अभिप्राय को कुछ समयोंमे जब मैं उनके हाथ स्थापित कई संस्कारी वा जो उनके बिनी एक विचार को लेकर चल रही थी त्रिक बर्खा । उन्होंने बताया कि समोदीन भेप को-मेवा-अप इत्यादि स्थापित सिद्धे और इष्टिजन मेमनक बाहेन वा प्रियम अभिप्राय बहुत दिनों मे वा उन्होंने पुनर्प्राप्त दिया । उनमें मजबूत और नई स्तुति मटी और उनका उन्होंने हमना विस्तार बढ़ा दिया कि उनका माप इस बर्खा गया । वे सब मत्प्राप्त, उनक विभिन्न विचारों को लेकर बन्नी रही और एक मापीजी उन्हें एवमूय में बाहे रखने वा साधन वा फटी थे । वह उन तरह के विचारक वा शायिक नहीं थे जैसे ज्ञान शक्ति विद वा विचारक अपना मित्रों ठिगकर हमारे के अध्ययन और साधन के लिए छोड़ बाते हैं । उनके कुछ धार्मिक मित्रों ने प्रियम के बाने जीवन पर कुछ रहे और ज्ञान बानों के सम्बन्ध में जो ज्ञान उनके सामने आया उसको उन्होंने हाथ में लिया जो प्रत्य उनके सामने आया उनका उन्होंने इस विचारों और एक बाह्य-मुक्त में ठिठकिने-बार जीवन और समाजसर्वी अपनी घारी कारनामों को न विचार उन्होंने एक-एक प्रकाश वा अन्त-अन्त विवदाय दिया और इस तरह से समुच्च के हारे जीवन पर, विवेककर इस रीत पर बहु छा बने ।

मापीजी जीवन का ऐसा कोई भाव नहीं है जो महामाजी से अलग रहे गया हो प्रियम उनके जीवन का कहर न पड़ा हो और मित्रों किए उन्होंने अपनी कुछ रीत न की हों । उन्होंने समाज का एक पुरा विद बना लिया जो निरे पुस्तकीय ज्ञान में नहीं निरुद्ध वा जो निरे माधुमिक सम को उपाय नहीं की बल्कि जीवन के प्रतिष्ठित के अनुभव संस्थाओं और उनके हल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया वा और जिसे बहु दुष्टों को अच्छी तरह से विदित करने के और

कमूठ करा सकते थे।

मेरी एक कठिनाई है जो एक प्रकार से निजी है। वह यह कि इस कान्फ्रेंस में बोलना मेरे लिए कुछ असंभव साबित होता है। गांधीजी का नाम अहिंसा के साथ जुड़ा हुआ था। मुझ में उनका विश्वास नहीं था। पर मैं उस देश का प्रचार हूँ जिसने लड़ाई का त्याग नहीं किया है जिसने हिंसा को बिल्कुल छोड़ नहीं दिया है और न सेना को रजना छोड़ा है। इतना ही नहीं हमने गांधीजी के आर्थिक कार्यक्रम पर भी पूरा का-पूरा बल नहीं दिया है। तब फिर ऐसे देश के प्रचार की हैसियत से मुझको क्या अधिकार है कि आपके सामने उनके सिद्धांतों के संबंध में बोलने का साहस करूँ जबकि आप महानुभाव दूर-दूर देशों से यह जानने आये हैं कि गांधीजी क्या करते थे और क्या करना चाहते थे। लेकिन फिर भी मैं कटुता कि आपका ध्यान इस बात पर बाधना कि गांधीजी अपने काम में कहाँ तक पहुँचे थे तो उससे भी आपको प्रेरणा मिलेगी। गांधीजी क्या करना चाहते थे जो नहीं कर सके और हम लोगों के लिए किस प्रयोग को बखूब छोड़ दिये? उससे भी आपकी कुछ सीखने की मिलेगी। इसके बजाय जो कुछ वह बता गये उसे पूरा करने का हमने जो कुछ प्रयत्न किया उससे और क्याचित उससे भी अधिक हमारी असफलताओं से आप कुछ सीख सकते हैं। हमने सोचा कि हम इन चीजों की ओर ध्यान आकषिप्त कर सकते हैं और उससे कुछ लाभ उठा सकते हैं।

गांधीजी ने अपने सामने समाज के लिए एक कपरेका बना रखी थी। वह समझते थे कि तबतक अहिंसा स्थापित नहीं हो सकती और हिंसा एकबारगी छोड़ी नहीं जा सकती जबतक कि वे कारण बिनसे हिंसा पैदा होती है और जो अहिंसा का प्रतीक कठिन बना देते हैं दूर न कर दिये जायें। हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और आपसी झगड़े का कारण क्या होता है। एक आदमी की इच्छा या चाह दूसरे की इच्छा या चाह से टकराती है और यह इच्छा किसी भी तरह बलवा बाह्य पदार्थ के लिए होती है। जब एक चीज को दो आदमी चाहते

कहते हैं और वह बीज दोनों को एकसाथ नहीं मिल पाती तो बही हिंसा का कारण बन जाती है। यद्यपि सुनने में यह कुछ विरोधामास मान्य होता है पर वह सच है कि बाबीजी एकतरफ़ कोपो की यहीही दूर करना अपना एक मौकिक कार्यक्रम सबसेसे ने और दूसरी ओर जहाँतक हम समझे हैं वह कभी बाह्य पदार्थों द्वारा जीवन-स्तर को असीमित और अनिश्चित हस्तक रखने के प्रयासों नहीं ने। यद्यपि वह चाहते थे कि जीवन की सभी पक्षों बीजे हों उपरान्त हों, ताकि उनके अंदर हमारा जीवन कुसी न हो नाम तथापि वह वह भी चाहते थे कि कोई व्यक्ति किसी तरह से अपनी बकरत से ज्वादा का सबह न करे और न इसकी चाह उसे रहे। अनिवार्य आवश्यकताओं को भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार निर्धारित न करे बल्कि उसके निर्धारण में और कई विचार भी हो सकते हैं। एक तो यह कि समुच्च यह समझे कि जो मेरे लिए बकरी है वह दूसरों के लिए भी बकरी हो सकता है और इसलिये वह सबसे बाट दिया जाय। जबतक इस प्रकार का बंटवारा समझ न हो जाय तबतक उसको समझना चाहिए कि उसको उस बीज को अपने लिए भी बकरी समझने का अनिवार नहीं है। इसीलिए महात्माजी समुच्च की बकरतों पर आवश्यक नियंत्रण रखने पर और बैठे थे। ऐसा समझ हिंसा से बच नहीं सकता जो अपनी बकरतों पर नियंत्रण न रखकर उनको बढ़ता जाता है। महात्माजी कहते थे कि अहितक समाज के निर्माण के पहले समुच्च को उस बनह पर का जाना चाहिए, जहाँ वह अपनी यात्रों की सीमित रख सके। इस प्रकार की सीमा किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी ईश से समाज के लिए होनी चाहिए। यह इस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसका मुख्य उद्देश्य बकरतों को बढ़ाना और उसकी बल-शे-बल पूरा करना न हो—बल्कि उसके लिए आवश्यक वस्तुओं को मुहैया करना और ऐसी परिस्थिति न पैदा होने देना हो जिसमें वस्तुओं के लिए होड़ हो। आपस के वैयक्तिक को बच हम देखने करें तो उसके पहले हमें सोच देना चाहिए कि यह

वैमनस्य किन चीजों में शुरू होता है ? मैंने एक बजह बता दी है । और भी बहुत-सी चीजें हैं जिनके कारण हम आपस में झगड़ते हैं । वैमनस्य मतभेद के कारण हो सकता है । वे मतभेद चाहे धर्म से संबंध रखते हों समाज-जंबंधी बाहरी से संबंध रखते हों मजबूत व्यक्ति के स्वार्थों और कर्तव्यों से संबंध रखते हों । गांधीजी उन सभी कारणों को समाज से हटाना चाहते थे । अपनी भौतिक और बाह्य वस्तुओं की परवाह को कम करके हम अपने के एक कारण को दूर कर सकते हैं । इसी तरह यदि हम यह मान लें कि दूसरे के भी वही स्वार्थ होने चाहिए, जो हम अपने लिए चाहते हैं और इसे अपना कर्तव्य मान लें कि हमें दूसरों को उन स्वार्थों को भोगने देना चाहिए, तो अपने के कुछ और कारण भी दूर हो जाते हैं । यह अहिंसा हाथ ही हो सकता है । किसी भी समाज में अगर कुछ लोग अपने विचारों को चाहे वह धर्म से राजनीति से या मानव-जीवन के किसी भी तम से संबंध रखते हों अपने विचारों को दूसरों पर लागू न करें, तो हिंसा होकर ही रहेगी । अब सब लोगों को विचार की पूरी स्वतंत्रता निश्चित रूप से दी जायगी सभी तबकों से बना जा सकता है । वे जन्म जाते हैं जिनको गांधीजी इस देश के समाज में शामिल करना चाहते थे ।

बैसा हम ऊपर कह चुके हैं, वह ऐसे सुधारकों में से नहीं थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम पहले से लिखकर रख दिया हो बल्कि जैसे-जैसे प्रश्न उनके सामने आते गये वह उनका हल निकालते गये । सबसे पहले तो इस देश के लिए उनके सामने स्वतंत्रता का प्रश्न था जिध पर स्वतंत्रता उनका ध्यान आकर्षित पड़े पहले और अधिक गया था । इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उनका विचार पक्का था साथ ही इसके लिए वह केवल यही नहीं चाहते थे कि हिंसा का प्रयोग कार्य-रूप में न किया जाय बरन् मनसा-बाधा हिंसा को बाहर रखना चाहते थे । इसके साथ ही यह भी कह देना चाहता हूं कि हालांकि उनका अहिंसा पर अधिक विश्वास था फिर भी स्वतंत्रता-प्राप्ति में अहिंसा को इतनी दूर

तक माननेवालों का सहयोग भी वह लेना चाहते थे और किया भी ।

उन्होंने अपने चारों ओर उस तरह के लोगों को इकट्ठा कर रखा था जो उनका धाम न देखे अगर वह मनमा-बाचा भी बहिष्तात्मक रहने पर उनसे आग्रह करते । मैं ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने हिंसा को अपने मानस से भी निकाल दिया हो और ऐसे कुछ लोग जो वे जिन्होंने धर्म द्वारा हिंसा बिलकाई पर ऐसे लोगों की सत्ता कम की जिन्होंने कार्य में हिंसा प्रवर्धित की । इनमें कोई संदेह नहीं कि वह इस मायने में मान्यताही थे कि उनको इस प्रयोग के लिए धारण में अच्छा सेवक मिला जो उनके योग्य था ।

हमारे बहुत बहिष्ता की परम्परा बची का रही है । यूरोप के हमारे दोस्त मुझे बताना करते अगर मैं एक बात बूझूँ । मैंने दूसरे देशों का मनन बहुत कम किया है । इसलिए किसी अन्य देश की अधिक जानने का शायद नहीं करता पर एक बार जब मैं बोर्डिंग विद्यालयों के लिए यूरोप गया था तो वहाँ प्रत्येक महास्थले में धूमके-पिछले एक चीज देखकर हैरान होता था । वह यह कि वहाँ जो स्मारक देखने में आते थे वे बोम्बार्डों के स्मारक थे बनवा बूझ और विजय के स्मारक थे । वहाँ चाइये वे स्मारक हमारी जातों के सामने आते थे । पर इस तरह की चीज आपको बहुत देखने की नहीं मिलेगी । हमको इस बात का धर्म है कि हमारे अपने इतिहास में आपको एक भी बहादुरता ऐसा नहीं मिलेगा जबकि हमारे देश ने दूसरे देशों को बल से जीतने का प्रयत्न किया हो । हम लोग विदेशों में गये हैं तो सांस्कृतिक धार्मिक और ज्ञान के क्षेत्र में विजय प्राप्त करने । बुनिया के इतिहास पर जब आप नजर बीजावर्षों को देखेंगे कि हमारी इस तरह की विजय किसी देश पर राजनीतिक सत्ता की विजय से अधिक टिकाऊ और कामवाचक समित्त हुई है और हमारे ये सांस्कृतिक संरक्षण उन देशों को हमारे साथ प्रेम के रेशमी जाने से बांधे हुए हैं । यह जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा बची का रही है, इससे भी महात्माजी के काम में सुविधा हुई । एक और बुनिया भी उनके दिली पर यह

कहना कठिन है कि सबसे सच्चा काम हुआ। हमारे बारे में यह कहा जा सकता है कि हम शास्त्रों द्वारा कहाई करने में असमर्थ थे और हममें से बहुतों ने महात्माजी की पद्धति में ही अपनी कठिनाई का एक हल देखा क्योंकि उस पद्धति से हम बिना हथियार उठाने स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे। हमने इस बुद्धिवादी सविह्वलक इसलिए बताया है क्योंकि उसने उस परिमाण में अहिंसा के प्रति हमारी भ्रष्टा को कमजोर बना दिया। जो हो हमने उस सिद्धांत को एक हद तक इस्तेमाल किया और हम उसके प्रयोग में सफल भी हुए। पर प्रश्न यह है कि यह पद्धति राष्ट्रों के आपसी संबंध और किसी राष्ट्र के भीतर संबंधों को हल करने में भी काम दे सकती है? गांधीजी समझते थे कि उसका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को मिटाने में भी किया जा सकता है और वह प्रभाव होगा चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि गांधीजी मानव स्वभाव की कमजोरी को नहीं जानते थे जबकि वे यों ही दुस्ताहस करके कहते उठाना चाहते थे। हमारे देश में कई उदाहरण मिलते हैं जब उन्होंने आन्दोलन को बन्द कर दिया वह भी ऐसे समय में जब आन्दोलन पीढ़ी पर था क्योंकि उन्होंने लोगों की कमजोरी समझ ली थी। जब कुछ विश्व-मुख कुछ दूर तक चल चुका था तब उन्होंने हिम्मत करके अहिंसा के इस धर्म को सुसार के सामने रखने का साहस किया उसके पहले नहीं।

कई बार गांधीजी को विरोधों से निर्भय आये कि वह वहां जाकर लोगों को अपना सबेस दें परन्तु गांधीजी का सदा यह उत्तर होता था कि मैं जो कुछ कहता हूँ पहले अपने देश में उनको प्रभावित करूं तब मेरा विरोधों में जाने का समय आया। जबतक मैं अपने सिद्धांतों को स्वयं अपने देश में कार्यरूप में प्रभावित न करूं तबतक मुझे क्या अधिकार है कि मैं यह जाणू कर कि दूसरे देश के लोग मेरी बातें सुनें?

द्वितीय विश्व-युद्ध में एक ऐसी स्थिति आई जो हमारे लिए बहुत ही अटिमा थी और मुझे इस बात का भय है कि गांधीजी के निरन्तर निःसंशय

में उगवा बहुत मजबूतही पैसी । हमारे सामने अबही उस समय की सब
मैंने मैं उनकी बात समझी नहीं । पर हम बात की तो हम समझ सकते
हैं और उसे समझ भी मान सकते हैं क्योंकि वे लोग जीवन-मरण के मुँह
में पड़े थे और मुँह से बचने का और कोई रास्ता नहीं जानते थे । वे सोचते
थे कि जो कोई उनका साथ नहीं देता वह उनका शत्रु है । बूढ़े पापीजी
उनका साथ नहीं देना चाहते थे इसलिए सभी अधिकार का कि वे उनको
बचना बिरोधी समझें । हम मजबूतही का अधिकार भारत की अनेकी तर
कर ही नहीं हुई बल्कि हमारे देश के बहुत से ॥ लोग भी विचारा यह था
का कि वे पापीजी के बहुत निरद्वेष हैं और जो उनके हर्ष-निर्षे रहा करते
थे इस भूल के अधिकार हुए थे । कदाई कारण होने पर जब कोई किन
किन्हीं से पापीजी मिले तो उस भ्रष्ट-जीता की सम्मना करते ही विचारी
क्यों वे उनका विर-परिचित सम्मन नगर जाने बिना नहीं रहने वाला का
पापीजी का पका पंग पका था । यह सब होते हुए भी उनको यह कहने में
सकोच नहीं हुआ कि भारत मुँह में भाग नहीं गया और न ही उसे उधमें
सहायता करनी चाहिए ।

वे दोनों बड़े परस्पर-विरोधी मान पड़ेगी । परन्तु वास्तव में इनमें कोई
ऐसा विरोध नहीं है । ईश्वर के लिए उनके दिल में वैसी ही सहानुभूति की
वैसी कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ बसकी विपत्ति में रहता
है और विचारा है । साथ ही उनका यह बड़ा विश्वास था कि किसी भी
बाजारभूत समस्या का हल मुँह जाय नहीं हो सकेगा और मुँह संसार को
किसी भी वास्तविक स्थान पर नहीं पहुँचायेगा । इसलिए मुँहल लोगों के
साथ सहानुभूति रखते हुए भी पापीजी अपने मौखिक सिद्धांत को कोढ़ने
के लिए तैयार न थे । उनके इस सब में और पहले विस्मय-मुँह के समय
के सब में विपत्ति थी । उसमें उन्होंने गमयों की बरद की थी ।
उस समय सब नाम छोड़कर वह स्वयं विपत्ति की घण्टी में बने ।
उनके बहुत से सावित्री मित्र इस बात ॥ बलिष्ठ थे और उनकी
स्थिति को समझ नहीं सकते थे । उस समय पापीजी का विचार था कि

ब्रिटिश साम्राज्य सत्कार के कसबा के लिए है कम-से-कम उसके द्वारा भारत का हिंदू हो रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य पर तब उनका विश्वास था। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब भारत के समय उनकी सहमता करनी चाहिए। वह यह भी मानते थे कि उसके विचार परिवर्तित किमे जा सकते हैं और अपने विचारों को छोड़कर वह अपने प्रतिद्वंद्वियों के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। उनको इसका कुछ अनुभव बंकिम चक्रवर्ती में हो चुका था और इस देश में जब १९१७ में उन्होंने बम्बारे में पहुँचा बड़ा आन्दोलन आरंभ किया था तो उस वक्त भी उनको कुछ ऐसे ही अनुभव हुए थे। इस साम्राज्य पर संजानी तक उनका विश्वास उठा नहीं था और इसलिए वह समझते थे कि अगर उसकी छत्रछाया में वह शान्ति भोग सकते हैं तो उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि उनके संकटावस्था में उसे सहायता दें।

१९४ में यह स्थिति विस्तृत बदल गई थी। उनका विश्वास उबड़ चुका था और साम्राज्य के विरुद्ध उन्होंने वैसम्पायी आन्दोलन किया था। यह आन्दोलन ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध नहीं बल्कि उनके द्वारा भारत में जो प्रशासन चल रहा था उसके विरोध में था और इसीलिए १९४ में वह स्पष्ट कर सके कि "हमें आपके द्वारा अपनी प्रतिरक्षा नहीं चाहिए। आप हमारी रक्षा करते हैं या नहीं हमें इसकी परवा नहीं। आप जानते हैं और हमें मजबूत या अराजकता के सहारे छोड़ दीजिये। इस स्थिति में पहुँच जाने पर उनको यह कहने में संकोच नहीं हुआ कि भारत इस दुष्ट में किसी प्रकार की सहायता नहीं देना। इससे उनमें और कांग्रेस में कुछ मतभेद हो गया। हममें से कुछ लोगों ने यहमूल किया कि सीमा पटाने का और सरकार की मदद करके जो कुछ चाहिए था वह प्राप्त करने का यह मजबूर अवसर है। कुछ लोगों ने उद्घाटनपूर्वक यह समझा कि मित्र-राष्ट्रों की सहायता करनी चाहिए क्योंकि उनका पक्ष व्यापक है। गांधीजी को इन बातों में से कोई बात भी नहीं लगी क्योंकि उनके मयानुसार, युद्ध में सहायता से न तो अहिंसा के पक्ष को और न स्वयं उन लोगों को जो युद्ध

में लगे थे कोई काम पड़ना । इसलिए उन्होंने कुछ में तहपोप के विरोध का निर्णय लिया ।

दोरे कदाक में वह ब्रिटिश सरकार की अनुरोधिता थी कि उन्होंने कांग्रेस की सहायता को स्वीकार नहीं किया और इस तरह से एक ऐसा मोर्चा रखा जिससे कांग्रेस और पाँचीजी फिर एक साथ काम कर सकें । कांग्रेस पाँचीजी के कठामे हुए रास्ते से अलग हो गई थी परन्तु ब्रिटिश सरकार के हथार में उन दोनों को फिर एक कर दिया । सरकार को सहायता देकर कांग्रेस को लेना चाहती थी जब उनको यह नहीं मिला तो उन्होंने महनुष किया कि कुछ प्रबालों के बहिष्कार के सिवा उसका लिए और कोई रास्ता नहीं और १९४४ में बही कुछ हुआ । १९४२ में बड़े माने पर उसकी पुनरुत्पत्ति हुई ।

मैंने कहा है कि धारम ह्मारी अस्थायता से कुछ लचक मिले । इस बात की ओर मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । उन सम्बन्ध में हम नाकामयाब रहे और कांग्रेस ने ऐसा रास्ता दिखाया : अरनाया को पाँचीजी को मान्य नहीं था । वह रास्ता सिद्धांतों, सम्पाई और बहिष्ता का बड़ी बहिष्तात्मक आचरणताओं का था । यदि इसके बाद हम पाँचीजी के आचरणों और कार्यन्वय की पूरी तरह बही मिला सके तो इसमें आश्चर्य ही क्या ! एक बार फिस्तक बालेवर हम अभीष्टक यह नहीं समझ पाये हैं कि बहिष्ता से क्या बच सकता है और किसी भी अवस्था में हिंसा की आवश्यकता नहीं होगी चाहिए । उसी समय पाँचीजी ने छिटकर को पच किया था । उन्होंने बँक बनता से अभीष्ट की थी कि वह बहिष्ता द्वारा जमीनों का प्रतिरोध करे । इसी प्रकार उन्होंने विद्रोह निवासियों से भी बँक की थी कि वे कड़ाई करके जो-कुछ चाहते हैं उसे बहिष्ता द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करें ।

दुर्भाग्यवश ठीक ऐसे समय जब हम बहिष्ता-सम्बन्धी वरीयत करने की स्थिति में हुए, पाँचीजी हमसे विदा हो गये । घटार में कुछ व्यक्ति ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहिष्ता से ही काम किया और दूसरों

को भी बहिष्ता अपमान की शिक्षा दी। जन-समुदायों और राष्ट्रों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर बहिष्ता का प्रयोग करने का मेरा गांधीजी को ही है।

किसाकि मैंने कहा गांधीजी को इस देश में यह परीक्षण करने के लिए अनूकूल वातावरण मिला। मुझे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हमारे विरोधी भी सम्बन्ध से बिनामें बहिष्ता की शक्ति को स्वीकार करने की क्षमता थी। उन्होंने निजी कार्यवाहियों के लिए एक मर्यादा निर्धारित कर ली थी जिससे नीचे अंग्रेज लोग नहीं जा सकते थे और न बने। हमें यह मान लेना चाहिए कि गांधीजी की सफलता बहुत दूर तक केवल उनके निजी व्यक्तित्व और भारतवासियों के कारण नहीं हुई, बल्कि उसका कारण अंग्रेज लोग भी थे। मैं नहीं कह सकता और ऐसा सोचना केवल अनुमान लगाना होगा कि यदि उनके विरोधी सम्बन्ध न होते तो अपने अत्याचारों की कोई सीमा नहीं मानते और जो अपने शत्रु के प्रति किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकते तो गांधीजी के परीक्षणों का क्या फल होता? हम नहीं कह सकते कि उस अवस्था में गांधीजी बहिष्ता पर जटिल रह पाते और ऐसे विरोधी को बहिष्ता द्वारा जीत लेते या नहीं। स्वा होता यह सब केवल अनुमान की बात रह गई है।

बहिष्ता का प्रयोग यहाँ अव्यवस्थित रहकर ही समाप्त हो गया। अब यह आप लोगों का कर्तव्य है कि आप इससे कार्यक्षेत्र को अधिक विस्तृत कर और यह देखें कि आप की परिस्थिति में हम कहां तक सफल हो सकते हैं।

मैं जानता हूँ कि यह कठिन काम है परन्तु इस संभव में हमें सोनी को प्रेरित करना है। इसलिए गांधीजी ने शिक्षा की अवहेलना नहीं की। गांधीजी जिस शिक्षा की कल्पना करते थे और जिसके लिए उन्होंने कार्य करना वह उस शिक्षा से जिसका विदेशों में चलन है कुछ भिन्न थी। बच्चे की प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास माध्यमियों को हटाकर जो उसके अन्दर है उसको बाहर लाना यह गांधीजी के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम का अंग था। उनका उद्देश्य युवकों के समान सबको एक-ही स्तर पर लाना

नहीं था। उनकी योजना यह नहीं थी कि बीजे किसी लड़क के छोटे और बड़े पत्थर के दूकते होते हैं। पर सभी जारी रीत में बचाकर बचाकर कर दिये जाते हैं। उन्नी प्रकार सभी लोग एक बचावरी में ला दिये जायें। उनकी योजना यह थी कि प्रत्येक बच्चे का अपने हँसते और अपने ही बातावरण में पूर्ण विकास हो सके। बूढ़ि हिंसा के लिए उनकी योजना में कोई स्थान नहीं था। इसलिए बच्चों का पाठ्य-प्रोग्राम पूर्ण हिंसा के बातावरण में होना और वे अहिंसा का अच्छा कार्य समझ जायेंगे।

परन्तु आप लोग जब कभी फिर मिलने का अवसर मिले इस बात पर विचार करें कि पापीजी का समाज के सम्बन्ध में क्या आदर्श था। इसके जाने बिना सोचन का कार्य समाप्त नहीं किया जा सकता और अगर सोचन समाप्त नहीं हुआ तो अहिंसा का भी अन्त नहीं हो सकता।

काई बौद्ध और^१ ने अपने प्रतिवेदन में जो कुछ कहा, वह मैंने बहुत ध्यान और सम्मान से सुना। एक वाक्य उसमें मुझे कुछ विचित्र-ता लगी। आपने यह निश्चय किया है कि आप प्रतिष्ठा के लिए ऐसा रहना वैध समझते हैं। मैंने ऐसा कोई मुझ नहीं सुना जिसे बाबासाहो ने आत्मसन्तुष्टि का नाम दिया हो। संसार के इतिहास में प्रत्येक मुझ प्रतिष्ठात्मक मुझ ही घोषित किया गया है। जबतक हम यह सोच-ता बरमाया सुना रखेंगे जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक मुझ का समावेश हो जाय। जबतक पूर्ण अहिंसा की स्थापना नहीं हो सकेगी। किसी-न-किसी को साहस से काम लेना पड़ेगा। पापीजी ने साहस किया। जहातक हमारे देश का सम्बन्ध है उन्होंने स्पष्ट कह दिया था "हम भयानक वा अराजकता के भरोसे छोड़ दीजिये। हमें कड़ाई से न कपेटिये और आप यह बाधा न रखिये कि इस मुझ में हम आपकी सहायता करेंगे।

मैं नहीं कह सकता कि यदि हमें जस्ता दिखाने और प्रेरणा देने के लिए पापीजी जीवित होते तो हम क्या करते परन्तु पिछले मुझ में दोनों

‘पापी-दर्शन-परिचय’ के सम्बन्ध।

पक्षों से युद्ध के परिहार के लिए अपीक करके उन्होंने अपनी स्थिति विस्तृत स्पष्ट कर दी थी। यह सोचना वस्तु होगा कि किसी भी अवस्था में यह असत्य या अस्थायी के आगे झुकने को तैयार थे। ऐसा करना उनकी आत्मा और उनके व्यक्तित्व के प्रतिष्कृत था। मनुष्य की निम्न प्रवृत्तियों जैसे मृणा बचवा बचके की भावनाओं के सामने झुकना यह कामरता के सामने झुकना मानते थे जो दूसरे पर प्रहार किये बिना व्यक्ति बचवा राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता यह भी एक प्रकार से कामरता के सामने झुकना है। यह मानव में ऐसा साहस चाहते थे जो विरोधी के बुरे-से-बुरे व्यवहार को विरोधी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना के बिना सहने की सामर्थ्य प्रदान करे। ऐसे साहस के बख्तर मानव अन्ततः विरोधी का मुक्तत्व करे और इस प्रयत्न में अपने प्राण भी दे दे जिसका अर्थ होता उसकी विजय, क्योंकि विरोधी उस मुक्तत्व में असफल रहता और विरोधी के लिए यह हार होती। क्योंकि यह उसे मुक्तत्व में अपने को असमर्थ पायेगा। जब तक कोई राष्ट्र इस प्रकार के साहस का प्रथम नहीं करता और यह कुछ स्वल्प करके कि उसे किसी भी अवस्था में प्रतिरक्षात्मक बचवा आत्मन्यात्मक किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करना है कोई सुनिश्चित युद्ध-विरोधी कार्यक्रम लेकर मैदान में नहीं जाता और किसी भी प्रकार की सेना रखना छोड़ नहीं देता तब तक अहिंसा की सजाई जारी रहेगी और विजय आँखों से ओझल रहेगी।

किसी-न-किसी राष्ट्र को यह साहस दिखाना ही होता। यह नहीं कह सकते कि वह कीम-सा राष्ट्र होगा। स्पष्ट है कि आज यह काम हम नहीं कर सकते मद्यपि हम अपने आपको गांधीजी की विचारवादा और उनके उपदेश का उत्तराधिकारी मानते हैं। फिर भी यह काम किसी को करना ही है। मैं आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के परिणाम स्वरूप आप यह संदेश संसार के अन्य देशों तक पहुंचा सकेगे।

हमारे देश में एक महान्वय है कि चाहे ठरक रोचनी होते हुए भी नजी-नजी धिया-सके अंधेरा होता है। आशा है इस इन महान्वय को

चरितार्थ नहीं करिये और आप हमारी लम्बाई के दिव न टी न होने हुए भी हमने रोगानी लेकर प्रभावित कर दिये । यदि वह घोषीजी की विचारधारा को जनार के माध्यमे एक नए तरीके से बहुत बड़ा काम होता । ये हम विचारधारा को स्वाभाविक मानता है और वह समझता है कि यदि हममें आवश्यकता है तो हमें कामाग्निज दिया जा सकता है ।

घोषी-दत्त-चरितार्थ नई दिल्ली में
दिया गया आदेश ।

